

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W2PD20789	ImageGroup:	I2PD20845
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོན་ཆ་དང་ཟེན་བྲིས། (རྒྱ་བོད་ཤན་སྤྱད།) yang gter rtza gsum dril sgrub kyi 'don cha dang zin bris/(rgya bod shan sbyar/)
Author:	n/a
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	[s.n.]
Date:	2016
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, Southwest University of Nationalities, Chengdu, China.

༣༣། །ཡང་གཏེར་ཙུ་གསུམ་དེལ་སྒྲུབ་གྱི་འདོན་ཆ་དང་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། །

再伏藏三根本合修仪轨及讲义

༡༡། །ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དེལ་སྐབ་གྱི་འདོན་ཆ་དང་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། །

再伏藏三根本合修仪轨及讲义

本书的念诵文藏汉音译的部分以康巴藏语（特别是德格）的音调为标准。
仅供参考，请以自己的喇嘛上师所教导的发音为准。

目录

八圣吉祥颂	5	貳、正行	44	五、忏悔违犯	97
莲师七句祈请文	10	一、生起本尊	44	意乐速疾成就祈请文	101
雪域法教大开宗祖师祈请文	11	二、迎 请	48		
三根本护法海会众祈请文加持云聚	19	三、安 住	49	肆、结 行	108
		四、供 养	50	一、祈祷成就	108
		五、持咒激励誓愿	60	二、忏悔过失	109
壹、前 行	29			三、收 摄	110
一、皈 依	31	叁、座间积资净障	67	四、回向发愿	111
二、发 心	32	一、烟 供	67	五、吉 祥	112
三、乞地仪轨与驱魔	32	二、供 食 子	73	愿文	113
四、观护轮	39	无途义忏	82	教法兴盛祈请文	125
五、加持供品	43	三、荟供	89	荟供道歌～空行欢喜游戏～	128
		四、酬谢满愿	92	极密伏藏三根本合修法实修指导宝光	131

༩༩། །འཕགས་པ་བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པའི་ཚེགས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས་སོ། །

八圣吉祥颂

འཕགས་ཤིག་ཚུལ་པ་ན་ཤོག་མང་པོའི་ཚུལ་ཤིག་བཞིན་ན་ཐུབ་པ་བདེ་བ་ཡིན་པུ་བྱེད་པར་འཁྱར་བ་མཆི་ན་མ་ཡིད་ལ་བྱུང་། །任作何事之始，念诵一遍，能顺利如意成就，故当铭记。

ཨྱ། སྒྲ་མྱིད་རྣམ་དག་རང་བཞིན་ལྟར་ཐུབ་པའི། །བཀྲ་ཤིས་ཚུགས་བརྒྱའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །མངས་རྒྱལ་ཚེས་དང་དགེ་འདུན་འཕགས་པའི་ཚེགས། །ཀུན་ལ་བྱུག་འཆལ་བདག་ཅག་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

嘴 弄斯 囊刀 容印 伦祝必·札西 修具 欣那 湖巴益·桑杰 确懂 给敦 泼必措·根拉 香擦 刀交 札西秀

嘴 现有自性清静任运成 安住十方吉祥刹土中 诸佛正法僧伽圣者众 顶礼一切愿我等吉祥

སྒྲོན་མའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བརྟན་དོན་འགྲུབ་དགོངས། །བྱམས་པའི་རྒྱན་དཔལ་དགོ་གྲགས་དཔལ་དམ་པ། །རྒྱན་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེར་གྲགས་པ་ཅན། །རྒྱན་པོ་ལྟར་འཕགས་རྒྱལ་གྲགས་དཔལ་དངོ། །

准美 嘉波 扎登 敦珠贡 · 向必 坚巴 给扎 巴当巴 · 根拉 贡巴 嘉切 扎巴见 · 伦波 大泼 匝扎 巴懂呢

灯王佛贤勇义成就佛 慈严德佛善名胜德佛 一切义持广大名称佛 如须弥山圣力名德佛

ཐེམས་ཅན་ཐམས་ཅན་ལ་དགོངས་གྲགས་པའི་དཔལ། །ཡིད་ཆེས་མཇེད་པ་རྒྱལ་པོ་གྲགས་དཔལ་ཏེ། །མཆོད་ཙམ་ཐོས་པས་བཀྲ་གིས་དཔལ་འཕེལ་པ། །བདེ་བར་ག་གིས་པ་བརྒྱད་ལ་བྱུག་འཆལ་ལོ། །

森坚 汤皆 拉贡 扎必巴 · 意层 这巴 扎日 扎巴得 · 灿藏 退贝 札西 巴佩哇 · 得哇 谢巴 接拉 香擦洛

垂念一切众生名德佛 威力吉祥名称莲愿佛 仅闻圣名增德增吉祥 吉祥八大善逝敬顶礼

༡༩༩། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་རྒྱུད་པལ་ལྷན་རྩི་རྩི་ལེན། །སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐད་བའ་མགོན་པོ་བྱམས་པ་འཇི་དཔལ། །སེམྱ་སྤྱིང་པོ་སྤྱིང་པ་རྣམ་པར་སེམ། །ནམ་མཁའ་སྤྱིང་པོ་འཕགས་མཆོག་ཀུན་རྩུ་བཟང། །

将巴 院努 巴登 多杰怎 · 先瑞 日旺 滚波 香必巴 · 萨耶 宁波 智巴 囊巴色 · 囊克 宁波 泼巧 根度荣
文殊童子具德金刚手 圣观自在怙主慈氏尊 地藏菩萨并与除盖障 圣尊普贤菩萨虚空藏

ལྷན་ལ་རྩི་རྩི་པད་དགར་ཀྱུ་ཤིང་དང། །ཞོར་བྱ་རྒྱ་བར་ལ་གྱི་ཉི་མ་ལྷ། །ཕྱག་འཆན་ལེགས་བམུམས་བཀྱ་ཤིས་དཔལ་གྱི་མཆོག །བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔལ་བརྒྱུད་ལ་ཕྱག་འཆན་ལྷ། །

为巴 多杰 呗嘎 勒行懂 · 诺布 达哇 日智 尼玛耶 · 香灿 类囊 札西 巴杰秋 · 香趣 森巴 接拉 香擦洛
青莲金刚白莲那伽树 如意摩尼宝剑日月轮 持善标帜吉祥殊胜德 八大菩萨勇士敬顶礼

རིན་ཆེན་གདུགས་མཆོག་བཀྱ་ཤིས་གསེར་གྱི་ཉ། །འདོད་འབྱུང་བྱམ་བཟང་ཡིད་འོང་ཀུ་མ་ལ། །སྤྱན་གསལ་རྒྱུད་དང་ལྷན་ཆོག་སྐད་པལ་བེལ། །མི་རྒྱུ་རྒྱལ་མཆན་དབང་བམུར་འཁོར་ལོ་སྟེ། །

仁千 都秋 札西 色杰你 · 堆炯 布荣 意嘛 嘎玛拉 · 涅扎 度懂 彭措 巴贝额 · 密怒 江灿 旺就 括洛得
殊胜宝伞吉祥黄金鱼 如意宝瓶悦意妙莲花 悦音海螺圆满吉祥结 不朽胜幢自在金轮宝

མེད་ཆེན་རྟགས་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་མཆོད་ཅན། །ཕྱག་སྲུང་སྐུ་ལ་བ་མཆོད་ཅིང་དགྲིས་བསྐྱེད་མ། །སྒྲིག་སྒྲིག་སངས་པོ་དྲན་པ་སྤེལ་བའི་སྒྲིག་པའི། །བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །

仁千 到秋 接杰 香灿见 · 修度 架哇 却敬 借谢麻 · 给梭 欧沃 震比 巴贝未 · 札西 拉莫 接拉 香擦洛
殊胜标帜八胜吉祥宝 供养十方三世一切佛 仅念嬉女圣众即增祥 八大吉祥天女敬顶礼

ཆངས་བཆེན་པོ་བདེ་འབྱུང་གྲེད་མེད་ལ། །མིག་སྟོང་ལྷན་དང་རྒྱལ་པོ་ལུ་ལ་འཁོར་སྐྱེད་མ། །འཕགས་སྒྲིམ་པོ་དང་ཀྲ་དབང་མིག་མི་བཟང་། །རྩམ་ཐོས་སྐུ་ཉེ་ལྷ་རྩམ་འཁོར་ལོ་དང་། །

匆巴 千波 得炯 色妹布 · 咪东 登懂 架波 运阔顺 · 泼谢 波懂 勒旺 咪密荣 · 囊退 色得 拉这 阔洛懂
大梵大自在天通入天 千目帝释与持国天王 增长天王龙王广目天 多闻天王各持天宝物

ཁྱི་ལྷ་དང་མདུང་ཐུང་དོན་ཅན། །པི་ཐོ་རལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་རྒྱལ་མཆོད་འཛིན། །སྐུ་སྐུ་མཁན་སྐུ་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་སྒྲིམ། །འཛིན་རྟེན་སྟོང་བ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །

智贺 拉懂 盾土 多杰见 · 贝旺 日阿智 切登 嘉灿怎 · 萨顺 内苏 给类 札西贝 · 基滇 雄哇 接拉 香擦洛
轮三叉戟短枪金钢杵 琵琶宝剑宝塔胜宝幢 三界增上善妙与吉祥 世间八大护法敬顶礼

༡༩། བདག་ཅག་དེང་འདིར་བྱ་བ་རྩོམ་པ་ལ། བགལ་སྐྱོད་ཅེ་བར་འཛེབ་ཀྱན་ཞིན་མ། འདྲོད་དོན་དཔལ་འཕེལ་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཐུན་ཐུང་ཚོགས་པར་ཤོག །

刀交 登德 侠哇 藏巴拉 · 给懂 涅哇 策哇 根谢内 · 堆敦 邦培 桑敦 意印珠 · 札西 德勒 彭顺 措巴秀
我等如今所作诸事业 一切障难恼害悉消泯 顺缘增长所愿如意成 新愿吉祥如意悉圆满

ཡང་ཆོ་བཟློད་ན་དེ་ཉིན་དོན་ཀྱན་འགྲུབ། ཉལ་ཆོ་བཟློད་ན་རྒྱུ་ལམ་བཟང་པོར་མཐོང་། གཉལ་བྱ་འདུག་ཆོ་བཟློད་ན་རྩོགས་ལས་རྒྱལ། བྱ་བ་རྩོམ་དུས་བཟློད་ན་འདྲོད་དོན་འཕེལ། །

རྒྱན་དུ་བཟློད་ན་ཆོ་དཔལ་གྲགས་འབྱོར་ཤིས། བདེ་ལེགས་ཐུན་ཚོགས་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། ཁྲིག་རྒྱིག་ཀྱན་བྱང་མཛོད་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི། དོན་ཀྱན་འགྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་མཚོག་གིས་གསུང་མ། །

ལ་ཆོས་མེ་ལྷེལ་ལྷ་བ་ཆོས་གསུམ་ཉི་མ་དང་རྒྱ་སྐར་རྒྱལ་གྱི་དུས་བཟང་པོའི་ཆ་ལ་འཇམ་དཔལ་དགྲེས་པའི་རྩྱའི་ཡིད་མཚོ་ལས་བྱང་པའི་རྩྱར་བུའི་དྲོ་ཤལ་ཆོན་པོའོ།

晨起念诵此日诸愿成，临睡念诵能见善梦境；战时念诵制胜于诸方，事前念诵倍满诸所求；
常时念诵孝德名财祥，妙善圆满所欲如意成；净障与增上生决定胜，诸义成就胜佛所宣说。
火候年庚辰吉日帅将巴吉比多杰（文殊喜悦金刚）意海所生之大宝瓔珞。

（注：那伽树，又称金色树，可入药，或用于焚香祭龙。）

ཆེག་བདུན་གསལ་འདེབས་ནི།

蓮師七句祈請文 (三續)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

咄 邬金 尤记 努江场·贝玛 给萨 东波拉·雅参 秋个 沃助涅·贝玛 炯内 些苏扎

呼 邬金利土西北隅 莲茎花胚之座上 殊胜无上成就者 世知圣名莲花生

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

扣杜 康卓 忙贝过· 切记 界苏 刀助记· 信记 拉细 谢苏梭· 咕噜 贝玛 悉地吽

空行眷属众围绕 随尊成就我修持 祈请加持祈降临 咕鲁 贝玛 愿地呷

ཨ། །གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྒྲིལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་ཉིང་ལྷ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་
མེ་ཏོག་རབ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

雪域法教大开宗祖师新请文～盛开信心之花～

ཅུག་མུམ་ཀུན་འདུས་སྒྲིབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང། །མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ་ཚས་རྒྱལ་བྱི་སྒྲིབ་ཞབས། །

扎顺 根度 洛本 贝玛迥·堪千 谢措 确嘉 赤松哈

三根总集上师莲花生 堪千寂护法王赤松足

གཞུབས་ཆེན་མངས་རྒྱས་ཉང་སྟོན་ཉི་མ་འོད། །འགྲེལ་གཏེར་གྱིང་རྒྱ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

怒千 桑杰 娘登 尼玛威·嘎爹 兴大 昂拉 梭哇碟

怒千桑杰娘得尼玛我 教岩五开宗师前新请

༡ རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་སྤྱོད་ཆེན་མོ་ལོ་ལོ་ཞབས། །བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཆོན་དང། །
 多杰 哈温 喇千 宁波哈 索囊 则摩 扎巴 江灿懂
 金刚持本大师宁波足 索南哲摩扎巴江灿及
 ས་སྤྱོད་པ་ཆེན་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ། །རྗེ་བརྩན་གོང་མ་ལྷ་ལགས་ལ་འདེབས། །
 萨夏 班千 浚巴 仁波切 杰尊 贡玛 昂拉 梭哇碟
 萨迦班千帕巴仁波切 至尊五位祖师前新请
 ༢ དགྲུ་ས་མཛད་རྡོ་རྗེ་མར་སྤྱོད་སྤྱོད་གྲུ་ས་ཞབས། །མི་ལ་རས་ཆེན་མཉམ་མེད་སྤྱུ་མ་ལོ་པ། །
 皆这 多杰 玛敦 洛卓哈 密拉 惹千 酿美 冈波巴
 欢喜金刚玛尔洛卓足 密拉惹千无比冈波巴
 རྣམ་གསུམ་མཉེན་པ་འགྲོ་མགོན་བསོད་ནམས་གྲགས། །བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་ལྷ་ལགས་ལ་འདེབས། །
 度顺 千巴 卓根 梭囊扎 葛举 贡玛 昂拉 梭瓦碟
 图顺千巴卓根梭囊扎 葛举五位祖师前新请

༩༩། །༡ རོད་དཔག་མེད་མགོན་དཔལ་ལྷན་མར་མེ་མཛད། །རྒྱལ་པོའི་འབྲུང་གནས་སྤྱན་རྒྱ་རྒྱལ་ཁྱིམ་མེད་པ། །
 维包 美根 巴滇 玛美这·杰威 炯内 新昂 促称巴
 阿弥陀佛具德玛美则 杰威炯内新阿祖称巴
 རིན་ཆེན་གསལ་དང་གཞོན་རྒྱ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །པག་འགད་མས་པ་ཤེས་གཞོན་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
 仁千 萨懂 远努 蒋参哈·嘎荡 些念 昂拉 梭瓦碟
 仁千萨及远努蒋参尊 嘎当五善知识前新请
 བརྟན་པོའི་ལོ་རྒྱུ་ལོ་ཤེ་བརྟན་ཚུང་པ་པ། །རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་ཤེ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །
 等必 阔洛 杰尊 宗喀巴·嘉擦 确杰 喀珠 给类巴
 不勒法轮至尊宗喀巴 嘉察法王喀竹给雷巴
 དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་པར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །འཇམ་མགོན་ཡབ་སྐུ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
 根敦 珠巴 班千 确基架·蒋根 雅色 昂拉 梭瓦碟
 根敦竹巴班千法王尊 文殊怙主五祖前新请

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་གྱིས། །བདག་སྐོག་ས་ཆེ་འི་ནད་མེད་ཆོས་པ་ཞིན་རྒྱུད། །ཡོངས་འཛིན་པ་ཤེས་གཉིན་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །ལྷུང་དུ་བྱུང་རུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

德大 梭哇 大必 信拉基 · 刀梭 策仁 涅美 确印些 · 用真 谢念 秋给 杰荣内 · 组杜 香趣 果彭 脱巴秀

如是祈请加持力之故 吾等长寿健康行如法 获得殊胜善知识摄受 祈愿尽速获得菩提果

རིས་མེད་ལུབ་བསྟན་འཛིན་པའི་དམ་པ་རྣམས། །བསྐལ་བ་རྒྱུར་ཞབས་བརྟན་ཕྱིན་ལས་ཕྱོགས་བརྒྱར་འཕེལ། །དགེ་འདུན་མྱེད་དང་བཤད་སྐུ་བ་བསྟན་པ་རྒྱས། །སྐུ་མཉམ་པ་ཀླུ་ཤེས་སྣང་བས་ལྷུང་གྱུར་ཅིག །

瑞美 土登 怎必 当巴囊 · 嘎架 侠登 成列 秀具配 · 给顿 得懂 谢珠 登巴杰 · 萨顺 扎西 囊为 恰就基

执持无派法教圣贤众 百劫常住事业遍十方 增盛僧团及讲修法教 祈愿三界遍满吉祥光

ཅིས་མེད་ལུལ་བསྟན་པའི་ཕྱོགས་འབྱེད་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་འདྲ། མི་ལས་ཀྱི་སྣང་རྒྱུ་ལྷུང་ཟད་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལུབ་བསྟན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་གྱུས་པའི་བྱ་བ་ལ་མཐུན་པས་ཕྱིས་པ་དགེ། །

གོང་གི་གསོལ་འདེབས་མཆོད་འབུལ་བྱེད་ན། གསོལ་བ་འདེབས་ཞེས་པར། མཆོད་པ་འབུལ། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ཞེས་ཆོག་པ་བསྐུར་གུང་རུང་ངོ་། །མཛད་ལོ། །

如是藏传佛教大开宗祖师祈请文-因梦显现梦兆之故-向不分教派恭敬高作文殊果沙着。供养饮食时以上祈请文可「梭哇确」

改诵「切巴部」以及第六偈改诵为「得大梭哇大必图」意为「如是供养祈请之力故」。愿吉祥

༄༅། །རྒྱན་བཟང་རྩྭ་མེམས་དགའ་རབ་བྱི་མེད། །པརྒྱ་ཀ་ར་རྩེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །
根荣 多森 嘎日阿 悉日深 · 贝玛 噶日阿 间崩 尼贺昂
普贤金刚萨埵喜金刚 吉祥狮子莲师廿五徒

མོ་རུང་གཞུང་ས་གཉིད་ས་གཉིད་མོན་བརྒྱུ་ཚུ་མོགས། །བཀའ་གཉིད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
索俗 努鸟 迭敦 贾乍梭 · 噶迭 喇嘛 囊拉 索哇迭
叟俗 惹聂 百余取藏师 祈请教传岩传诸上师

འཇམ་དཔལ་ཕྱིན་རྒྱལ་ས་བི་མའི་རྣམ་པར་སྐྱལ། །རྒྱལ་སྐམས་ལྷ་རྩེ་འཇམ་གྱིད་བརྒྱལ་སྐམས་པ། །
蒋巴 信拉 比美 囊巴珠 · 架色 拉杰 用细 就顺巴
文殊加持卑玛所化身 佛子天尊转世十三世

བཀའ་འབམས་བརྒྱན་ལྷན་པརྒྱ་མའོ་ལྷགས་གླིང་། །འཇམ་དབྱངས་མཉེན་བརྩེ་འི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །
嘎拔 敦滇 贝玛 朵昂令 · 蒋扬 钦哲 旺波 梭哇磑
七次受命莲花显密洲 蒋扬钦哲旺波前祈请

བཀའ་འགྲུབ་ལྷ་མོ་འཕྲུལ་གྱི་མཛེས་ལྷན་པོ། །མཛོད་ཆེན་རྒྱལ་ལྷ་མོ་འཕྲུལ་གྱི་མཛེས་ལྷན་པོ། །
 嘎碟 隆深 贝若 囊巴处 · 最千 囊逆 星第 朗梭杰
 经教伏藏授记毗卢化 开启五大宝藏教派者
 རིམ་མེད་བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །རྩོ་གྲོམ་མཐའ་ཡས་ཞབས་ལག་སྐུ་བ་འདེབས། །
 日美 滇震 远滇 江翠碟 · 罗卓 踏耶 哈拉 梭哇碟
 无偏持教功德海宝藏 罗卓泰耶莲足前祈请
 ཨོ་རྒྱུ་མངམ་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ཐུགས་གྱི་ཐུམ། །གཏེར་འབྱེན་གྲུ་བ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་འཕྲུལ་ཡོན་ལྷན་པོ། །
 鄂金 桑杰 逆必 突吉色 · 得近 珠脱 江翠 阔略就
 鄂金第二佛陀之心子 转动掘藏成就海之轮
 རྒྱལ་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་འཕྲུལ་ཡོན་ལྷན་པོ། །མཛོད་གྲུ་བ་གྱི་བའི་ཞབས་ལག་སྐུ་བ་འདེབས། །
 囊踏 桑耶 尼度 登珠棍 · 秋就 林必 哈拉 梭哇碟
 行履难思浊世教众怙 秋吉林巴尊前我祈请

ལྷོ་ལྷུང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྤྱོད་ཀྱིས་རྩེ། ཁང་ལྷུང་འཇམ་དཔལ་བྱི་མེད་བཤེས་གཉེན་དང། །
 细大 嘉色 确吉 罗卓借·弄大 蒋巴 智美 谢念懂
 外观之为确吉罗卓尊 内观之为文殊无垢友
 གསང་བ་མཚན་ཐོགས་ཉེ་དུ་གདལ་ལ། ལྷིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་ཕྱིན་གྱིས་སྤྱོད་པ། །
 送哇 称卓 黑如 嘎巴拉·宁内 梭磑 刀句 信吉洛
 密为具相黑如嘎尊前 孝心祈请加持吾心续
 རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་པདྨ་མདོ་ལྷགས་གྱིང། གཉིས་མེད་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་གྱི་སྤྱོད་ཀྱིས་གྱི། །
 瑞根 恰刀 白玛 多昂林·尼妹 蒋扬 确吉罗卓吉
 一切怙主白玛多昂林 无二蒋扬确吉罗卓之
 ལྷུ་འཁྱམ་ཐུབ་པ་མཚན་གྱི་རྒྱལ་ཚོལ། ལྷིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་ཕྱིན་གྱིས་སྤྱོད་པ། །
 就处 土登 确吉 江措拉·宁内 梭得 刀局 信吉洛
 幻化土登确吉江措尊 至诚祈请加持我相续

ཡོན་ཏན་སངས་རྒྱལ་ཀུན་དང་མཉམ་ན་ཡང་། །འགའ་ཕྱིན་སངས་རྒྱལ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་མགོན། །

远登 桑杰 根懂 娘那央·嘎震 桑杰 根列 捞必根

虽说功德等同一切佛 怙主恩德比诸佛更胜

རྩ་བའི་བླ་མའི་ནལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་སྦྱིང་བྱིས་རྫོབས། །

扎威 拉米 哈拉 梭哇磑·内路 刀罢 谢哇 信吉洛

根本上师足前我新请 究竟证悟生起请加持

(请观想自己心中的根本上师)

༄༅། །ཅུ་གསུམ་ཚེས་སྤང་རྒྱུ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རྒྱལ་སྤྱིན་པུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

三根本护法海会众新请文加持云聚

ན་མོ་གུ་རུ་དེ་བ་རྩ་གི་ནྲི་ག་ཏེ་བྱུ།

南无 咕噜 喋哇 扎给尼 嘎内贝

རྒྱུན་བཟང་དོར་འཆང་རིགས་ལྷ་གངས་ཆེན་མཚོ། །གྲགས་ཆེན་གསལ་བའི་སྤྱོད་པ་བརྒྱ་གཉིས་སོགས། །མཁའ་བྱུང་རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱད་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རྒྱལ་དངོས་གྲུབ་རྩེ་ལ། །

根荣 多羌 日昂 贡千措 · 札千 沙威 登巴 就尼梭 · 卡恰 架哇 贡必 局巴拉 · 梭哇 喋梭 信拉 吴珠作

普贤多羌五部雪海佛 十二著名显扬导师等 遍空诸佛密意之传承 新请赐予加持及成就

侠些 囊久 日雅 珠巴懂·藏令 见秋 妹炯 洛玛借·图登 沙为 尊美 秋囊拉·梭瓦 喋梭 信拉 吴珠作

རྩ་གསུམ་རྒྱལ་ཆོའི་བྲལ་བདག་ཐོན་ཐང་རྩེ། །མཚན་མཚོག་བརྟན་དང་རྣམ་འཕྱུལ་བརྟག་ཉིས་ཅོག་ས། །བསམ་ཡས་སྤྱོད་ཕྱུལ་དུ་བའི་ལཔོར་ལོ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རྒྱལ་པོ་དངོས་ཀྱི་བརྩེལ།

三根本海適主蓮花生 八胜名号十二化身等 不可思议幻化网坛城 祈请赐予加持及成就

智美 谢涅 堪千 香趣森·确嘉 雅色 毗卢 措嘉梭·珠毕 杰崩 洛班 措囊拉·梭哇 喋梭 信拉 吴珠作

无垢友堪信善提萨埵 法王父子毗卢措嘉等 幻化君臣译师大智众 祈请赐予加持及成就

༢༩། བསྐྱལ་བཟང་འགྲོ་བའི་འདྲན་མཆོག་གྲུ་འོྱོག་ བྱོགས་བརྩུ་བའི་འདྲན་མཆོག་ལྷན་པུས་ཀྱིས། ཁང་འདུལ་མུལ་བའི་མུར་མཐའ་ཡས་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རྒྱལ་སྐོས་འཇུག་ཕྱོལ། །

嘎荣 卓威 珍秋 或计朵 · 修就 度意 囊震 卓桑杰 · 贡度 珠必 固囊 他耶拉 · 梭哇 喋梭 信拉 吴珠作

贤劫众生胜导师 十方四时导师圆满佛 随所调伏现无量化身 祈请赐予加持及成就

འགོག་དང་ལམ་གྱི་བདེན་པས་བསྐྱུས་པ་ཡི། ཞི་བ་ཆགས་བྱལ་བདུད་ཅི་འདུས་མ་བྱས། རིམ་དགའི་ཐོག་པའི་སྡེ་སྡོད་རྒྱ་མཚོ་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རྒྱལ་སྐོས་འཇུག་ཕྱོལ། །

果懂 浪吉 滇贝 杜巴意 · 喜哇 敲乍 得字 度骂写 · 仁古 特必 喋内 江措拉 · 梭哇 喋梭 信拉 吴珠作

灭谛以及道谛所摄之 寂静离欲甘露无为法 九乘次第经藏之大海 祈请赐予加持及成就

མ་ལམ་འཇམ་དབྱངས་བྱག་རྩོད་མུན་རས་གཟིགས། ཀུན་རྒྱལ་མཆོག་ཐོག་ཆེན་སེམས་དཔའ་དང་། འཇམ་རང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རྒྱལ་སྐོས་འཇུག་ཕྱོལ། །

玛滂 蒋扬 夏多 信热日- · 根度 荣梭 特千 森巴懂 · 涅荣 浚必 给敦 汤借拉 · 梭哇 喋梭 信拉 吴珠作

弥勒文殊观音金刚手 普贤等诸大乘菩萨众 一切声闻缘觉圣僧众 祈请赐予加持及成就

༩༨॥འདག་རྒྱུད་སྤྱི་བཀའ་ཁོས་ཐང་མཆོང་མ་བྱེད་ནས། རྟོ་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྟོགས་ཡོ་ཤེས་རྒྱུ་ས། །གཞན་རྒྱུད་མཐའ་བྱེད་གདུལ་བྱ་སྤྲིན་ཅིང་ཕྱོལ། །རྒྱལ་རྒྱུན་སྤྲིན་ལས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབ་ས། །

刀局 智尼 包敲 雍雄内·策色 班久 娘朵 耶喜杰·焰局 卡洽 杜侠 明敬卓·架根 成列 卓巴 信吉洛

自续二障习气悉净除 财富福寿证悟智慧增 虚空所化成熟且解脱 诸佛事业圆满赐加持

[illegible]

日美 图登 震妹 荡巴囊·嘎嘉 哈滇 确阔 过哇懂·根敦 嘿懂 些珠 丹毕巴·兄塔 达新 接巴 信占洛

无偏佛教明灯诸正士 百劫安住常转动法轮 僧众以及讲修圣经教 遍扬诸方增长赐加持

མྱོད་བསྟན་ཐངས་ཅན་རྒྱུན་མཁའི་གྲང་པ་ཞི། །ཤར་རྒྱུན་ཆོས་ལུང་ཡུལ་པ་པ་གིས་ཤེས། །ཀུན་གྱི་ཐོག་མཆོག་རྒྱུན་པོ་རྒྱུན་ལྷན་མཉམ། །ཕུ་པཎི་པོ་ལུང་ཡུལ་པ་པ་ཏིན་གྱིས་ཤེས། །

内俱 汤接 尼密 给巴谢·喋细 确登 久巴 昂格佩·根迥 特秋 宁布 果侯内·固意 果碰 珠巴 信吉洛

一切情器浊世衰败息 安乐具法富饶自然增 一切进入妙乘心要门 成就四身果位赐加持

༩༩། ལྷོ་པ་རྒྱ་རྒྱ་ཡང་དག་ལྷོ་མ་དང་། །འབྲུལ་མེད་ཚོས་བྱི་དཔལ་ལ་ཡོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །མ་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རལ་རྒྱོགས་ནས། །དོ་རྩེ་མཆར་གྱི་གོ་འཕང་རྒྱར་ཐོག་ཐོག །

谢哇 根度 央刀 喇嘛懂·乍妹 确借 巴啦 龙穴敬·萨懂 浪借 远登 日阿卓内·多杰 呛个 公碰 捏拖秀

生生世世不离师 常时享用胜法乐 圆满地道之功德 愿速成就金刚持

ཁྱེད་རྒྱལ་སྤྱོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སྐུ་སྐུ་ལྔ་དུ་གནས་པའི་སྤྱོད་སྤྱོད། །ནད་གདོན་དབུལ་མོངས་འཕེལ་རྒྱུ་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་ཐུག་གིས་འཕེལ་བ་མཛད་དུ་གསོལ། །

切囊 得敬 梭哇 大必吐·刀梭 贡度 内必 萨修苏·内登 悟碰 塌这 西哇懂 确懂 扎西 佩哇 这度梭

赞颂新请汝等之善力 我等所在一切之地界 病魔贫困战争都消除 祈愿正法吉祥均增长

ॐ॥ उ० ग० सु० म० दे० वा० सु० म० गे० शि० क० वा० म० श्री० म० पी० क० म० सु० म० ब्र० म० म०॥

三根本合修事业心要宝

ॐ । त्रिंशत्पञ्चमः पद्योऽयं त्रिंशत्पञ्चमः । अत्रैकमुपनिषत्संज्ञकं पद्यमस्ति । अथ पद्यमनु कथयिष्यामि । त्रिंशत्पञ्चमोऽयं पद्यः ।

恭敬頂礼三根本，加持雨降成就藏，賜我所欲而撰述，三根本合修心要。

འདི་ལ་པམི། ལྷོ་ར་པ། དངོས་པམི། ལུན་མཚོ་མཁ་པམ་པམ་ལྷོ་ར། རྩེ་མཁྱིལ་པམི།

此法分为前行、正行、座间积资净障和结行等四部份。

དང་པོ་སྦྱོར་བ་ནི། 壹、前行

གནས་དཔེན་ཞིང་ཡིད་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར། འཕྲོར་ན་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྤྱང་བརྟན་གྱིས་འཕུར་གང་རིགས་བསྐྱམ་བའི་སྦྱོར་ཐུང་སྦྱོར་གཏོར་ར་ཏཱ་ཉིར་སྦྱོར་དང་། རྒྱུ་མཉམ་གྱི་ལོ་བྱང་ལོགས་རྒྱུ་མཉམ་པར་བཤམ། དེ་ཙམ་མ་འཕྲོར་བྱང་ག་ལུ་འམ་རིན་པོ་ཆེ་འོ་སྦྱོར་དུ་བཟའ་བལྟར་གི་ཟས་སྦྱ་གཙང་མའི་སྦྱང་དང་། ཉིར་སྦྱོར་ལོགས་མཚོན་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་གཙང་ཞིང་བཞོན་པས་མཛེས་པར་བསྐྱར། རང་གི་མདུན་དུ་ཤོར་བྱིས། བོད་ཨ། མང་མཚོན་ལོགས་ཀྱང་འདྲ་བ། སྦྱར་བ་དེ་བ་ལ་ལུས་དྲུང་བོར་བསྐྱང་། རྒྱང་ལོ་དགུ་སྦྱགས་སུ་བསྐྱུ། དེས་འཕྱུང་བྱང་ལེམས་ལོས་གུས་རྒྱལ་སྦོ་དུ་མ་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་ཚོག་དངོས་ལ། སྦྱབས་ལེམས་པ་གཉིགས་བསྦྱོན་སྦྱང་འཕོར་བསྦྱོར། །མཚོན་པ་བྱིན་གྱིས་བརྟུབ་པའོ། །ཞེས་ཐུ་ལས།

于寂静悦意之处，如果条件许可，安置三根本的画像或塑像，在佛像前方摆置丰盛的甘露、药、瓔珞、食子（朵玛）和花、香、灯、涂香、食物等受用品，以及酒肉等荟供的资具。如果无法准备这些资具，可于颅盖骨或珍宝的器皿中放置新鲜纯净的饮食和受用品，所有供物应摆设整齐美观。

于座前放置金刚铃杵、颅鼓、内供的甘露容器，身体端直坐于舒适软垫上，口吐九次浊气，专注思惟，以出离心、菩提心、虔诚心等趣入主要仪轨。主要仪轨分为：皈依、发心、驱魔、观护轮、加持供品等五部分。

དང་པོ་སྐབས་འགོ་ནི། 一、皈依

༄༅། །རང་གི་སྤྱིང་ག་ནས་འོད་མེར་འབྱོལ་པས་ཕྱོགས་བརྒྱ་དུས་བཞིའི་རབ་འབྱམས་ཏུ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་། བརྩ་སྐྱ་ལྷ་།

容个 宁嘎内 伟瑟 促毕 修具 杜意 冉江 札哇 顺吉 拉措 汤接 敦吉 囊卡·班杂 萨玛乍

由自己心间放光，迎请十方及四时，班杂 萨玛乍，无边三根本诸众，住于前方虚空中。班杂 萨玛乍

སྐབས་ལྷ་མཁའ་ལ་བརྒྱ་བརྒྱ་མད་པའི་སྐྱན་ལྟར། (清楚观想皈依境施满面前虚空：)

ན་མོ། །བདག་ལོགས་འགོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་རུབ་བར། །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། །

南无·刀梭 卓根 滇内 香趣巴·扎顺 拉措 囊拉 夏素契

南无 我等众生直至证菩提 虔诚皈依三根本圣众

གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། 二、发心

གཞན་དོན་ཇོ་གས་པའི་སངས་རྒྱལ་ཐོབ་བྱའི་བྱིར། །ཐབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྐྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་སྒྲེལ་ཏེ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། །**འཕྱོད་པོ་རྩེ་སྒྲེལ་སྒྲེལ་ལུ་ལ་རྣམས་རང་ལ་གྲིམ་པར་བསམ།**

焰登 卓贝 桑杰 脱斜细 · 烧慕 囊久 贡巴 森谢朵 · **乍 · 畔 · 磅 · 伙** · 夏玉囊 容拉 滕

利他获得圆满佛果故 发心实修甚深瑜伽道 (皈依、发心念诵三遍后) **乍畔磅伙** 皈依境融入自身 (如是观想)

གསུམ་པ། ས་སྤོང་དང་བགེགས་བསྐྱེད། 三、乞地仪轨与驱魔

དང་པོ་ས་སྤོང་ནི། (一) 乞地仪轨

སྐབས་འདིར་ས་སྤོང་ཚོགས་ཞིག་སྤོང་ལ་འདུག་པ་ལྟར་ན། གཏོར་མ་དཀར་རྒྱམ་རྒྱམ་ལྟར་ལྟམ་པ།

此时，应当开始进行传统的乞地仪轨，陈列白色、圆形、装饰好的杂马。

མཆོད་པའི་ཕྱི་ལོ་གིས་ཏུ་མཆོག་ཉི་ཤུ་གཞོན་གཏུ་མ་བཟོད་པར་དཀར་བའི་གཟི་བརྒྱིད་བསྐལ་བའི་མེ་ལྷ་ར་འབར་བར་གྱུར་བར་བསམས་ལ།

容逆 给基给 当秋 亥如嘎 绰盾 瑞巴 嘎威 日 计 嘎必 妹大 巴哇就

自己刹那间成为马头黑汝嘎，忿怒之相，难以承受的威严光芒如同劫火一样燃烧。

གཏོར་མ་ཨོྭ་ཨྱེ་བཙྰ་ཤྱོ་རྩ་ཡ་གྱི་མ་རྩྱུ་ཡར་ཤྱིས་བསང་། ཨོྭ་མུ་རྩྱུ་མ་ཤྱུ་མཐོ་མ་རྩྱུ་མུ་རྩྱུ་མ་ཤྱུ་མཐོ་ཨོྭ་གིས་གྱུར།

对朵玛念诵 **嗡哈 班杂日桌达哈亚至哇 吽佩** 进行除秽；念诵 **嗡 梭巴哇西达 萨瓦达玛 梭巴哇些多杭** 进行净治；

ཐོད་པའི་ངང་ལས་ཐྱི་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་ཐོད་ཡངས་གིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་རྩམ་པ་ཐུན་ཐུ་མཆོག་ས་པ་བདུད་ཅིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར།

东贝 昂类 准类 仁波切 内央信 架切威 弄得 朵玛 卡夺 智若奴巴 彭顺 措巴 对资 江措 千波就

空性中广大宝器内-准字化朵玛(食子)，庄严、馥郁之美馔，一切圆满之甘露大海。

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ ལན་གསུམ་གྱིས་བརྒྱབས། ཧྲཱི་ཨི་པ་ཏི་ས་པ་ཏི་ལྷ་ར་ལྷ་ས་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཤེས་དངས་ལ།

噹啊咩 (三次) 布咪 巴地 萨巴日 哇日阿 班杂 萨玛乍 (一次)

(加持進障、除障童子。如是建請。)

ལྷ་མི་བ་ཏི་སའ་འི་བྱ་ར་མོ་ཨ་གཱ་རོ་ལཱ་འི་སྐད་རྒྱུ་ཤི་ཨ་ཏུ་ལུ་རྒྱུ་ཏུ་རྒྱ་མོ་ལྷ་རྒྱུ་པལ་སྤྱ་ན། ལན་གསུམ།

不咪 巴底 萨巴日 哇日阿 噶 阿 嘎若 么康 萨瓦达玛 囊 安登 奴笨 那碟大 噶啊吽 呸 梭哈 (三次)

གང་དག་འདིར་གནས་ཏེ་དང་ལྷ། །གནོད་ལྷོན་ལྷོན་པོ་ལམ་གནས་དག་ལ། །དཀྱིལ་འཕོར་དོན་དུ་ས་ཁྱོགས་འདི། །འདག་ཁྱུ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཕུལ་དུ་གསོལ། །

贡刀 得内 喇懂路·虐金 辛波昂 验刀拉·金阔 登杜 萨修得·刀或 缺基 札杜梭

此處地祇天龍眾 夜叉羅刹諸余眾 皆為此方垣城地 以吾需求應賜予

ཞེས་པའི་གསུང་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གནང་བ་ཕྱིན་པར་བསམ། (念诵三遍：然后观想他们已经同意。)

བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད། ། འཛིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། ། འབྲུན་མས་འཕེལ་ཞིང་ཕྱགས་འཕེལ་བ། ། དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། ། ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། །

侠写 恩巴 美巴这 · 基滇 得欣 洛类懂 · 祝囊 派欣 修佩哇 · 给类 汤接 迺威内 · 意拉 堆巴 根竹这
 恶作恶业请消除 世界安乐四时正 作物丰收富兴旺 一切善好出生处 心中祈请皆成就

ཅེས་བསམ་བྱིན་ལས་བརྒྱུ། (并且念诵下文以进行嘱托：)

བྱ་མི་བཏི་མ་པ་རི་ལྗེ་ར་གཞུགས་པར་གནས་ཐུག་གཤེགས་པར་བསམ་ལ་གཏོར་མ་གཙང་མར་བསྐྱུ་བ་ལོ།

布米 巴底 萨巴日 瓦日阿 给擦

(将朵马送到洁净的地方，同时观想请尊回归各自来处。)

བགེགས་བསྐྱད་ནི།

(二) 驱 魔

༄༅། །རང་ཉིད་སྒྲིད་གཅིག་གིས་སྒྲུ་མ་དྲག་པོའི་སྤྱར་གྱུར་པར་བསམ། །བགེགས་གཏོར་དངོས་སྤྱར་བཤམས་པ་ཡོད་ན།

容逆 给基 给 喇嘛 卓布 古就

自身刹那转为威猛上师(龙超莲师)尊(如是观想)(如果有供魔障的食子, 则如下念诵:)

རྩེ་ལྷི་ཁྱི་གིས་བསང་སྤྱད། །ཨོ་ཨུ་རྩེ་རྩེ་སྤྱར་བྱེད། །ཨོ་སྤྱར་རྩེ་རྩེ་ཨུ་ཀུ་ཡ་ཨོ་སྤྱར་གྱིན་དགུག།

嚷·漾·康 (净化食子) 嗡·啊·吽·吹 (作 加 持) 嗡 萨哇 布大 阿嘎 卡雅乍 (勾召鬼魔)

ཨོ་སྤྱར་བྱིས་པའི་རྩེ་རྩེ་སྤྱར་བྱེད། །

嗡 萨哇 比内 巴令大卡嘻 (回向)

བཞི་པ་ལྷ་ལོར་བསྐྱོམ་པ་ནི། 四、观护轮

༩༨། ལྷོ་ཁུག་བརྒྱན་མཚན་མཐའི་ཕྱེད་རྫོང་ཤི་གྲུང་། དག་པའི་གཞན་དང་ཕྱ་ལྟ་གསུག་མཚན་དང་། ཁོང་མཆོད་མཉེས་མཚོན་གིས་ཀྱིན་བརྒྱུ་བས་པམ། །གཉིས་ལྗང་ལྟུང་པའི་བཞེག་མཚོན་མཐའ་མ་བཅད་རོ། །

畔·根到 趁妹 密谢 多杰顾·刀贝 验旺 拉昂 香趁懂·用珠 耶喜 秋格 信拉贝·尼弄 促比 给措 唱借多

咄 遍计性相不坏金刚幕 清淨依他本尊咒法器 圓成殊胜智慧作加持 隔绝二显迷乱之魔众

ཨོ་པརྟ་སྒྲོན་མཁའ་ལྷོ་། སྐབས་འདི་ཤིག་འཕེབས་སྐབས་སྒྲོན། **嗡 班杂目 嘉那 让恰 吽 准** (这段在详细可以增加降加持)

རྩི་རྩི། ལྷོ་པ་ཀུན་བྱམ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འགགས་མེད་གསལ་སྤྲོད་ཡོངས་སྤྲོད་རྫོགས། །ཁྱགས་རྩེའི་རིག་རྩལ་སྐུལ་པའི་སྐུ། །སྐུ་གསུམ་སྐུ་མཁའ་ཁྱིན་པོའ་ཅིག།

咩噶·追巴 根扎 确记古·国美 萨洞 弄些卓·图借 日一扎 珠毕古 古顺 喇妹 幸破基

吽哈 离诸戏论法性身 无碍明空报圆身 大悲明力妙化身 三身喇嘛请赐福

ཨ། གི་ཁྱོ་སྐྱེ་འབྱུང་དུ་བ་དང་། ཆོ་འོད་དཔག་མེད་ཐུགས་ཆེན་མོགས། ཡི་དམ་ལྷ་ཆོགས་འདིར་གསེགས་ལ། གནས་འདིར་བྱིན་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་སྟོལ། །

谢戮 救初 扎哇懂·才威 包美 图千梭·意荡 拉措 得谢拉·内得 信破 吴竹作

静尊猛尊幻化网 寿光无量观音等 诸位本尊请至此 赐福此地赐成就

དབྱིངས་ཐུག་དོ་རྩེ་ལག་མོ་དང་། མཁའ་འགྲོ་མེད་གཤིག་དོད་པ་ཅན། རྣམ་འབྱོར་མ་དཔལ་མཆོ་རྒྱལ་མོགས། སྐུ་གསུམ་གནས་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །

映修 多吉 滂莫懂·康卓 森给 东巴间·囊纠 麻巴 措架梭·古顺 内那 湖巴意

界自在金刚亥母 以及狮面空行母 吉祥措加瑜伽母 恒常安住三身境

རྒྱ་གཤིལ་ཆོགས་བྱིས་བྱིན་ཆེན་ཐོབ། བརྒྱད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཆོ་དང་། རྣམ་ལྷ་གཏེར་བདག་གནས་ལུལ་སྟོང་། དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་རབ་འབྱུངས་བྱིས། །

扎给 措记 信千破·接顺 荡间 江措懂·诺拉 得刀 内又兄·巴我 巴莫 冉江记·

空行母众请赐福 三传护法之海众 财神藏主护方神 勇士勇母无量边

གནས་འདིར་བྱིན་པོ་བྱིན་ལས་སྐྱབས། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་ཕྱགས་ཇེ་འུ། །དབྱིས་པའི་གར་བྱིས་འདིར་གཤེགས་ནས། །བྱིན་རྒྱལ་ས་རྒྱས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྟོན། །

内得 信破 成列珠 · 玛叶 玛叶 图吉拉 · 接毕 嘎吉 得谢内 · 信拉 努必 杂千登

賜福此地事业成 不劫不摇大悲尊 欢笑舞婆降临此 示现大加持威力

དངོས་གྲུབ་བསྐྱལ་པའི་རྩལ་ལ་བབས། །སྒྲུབ་ཐིག་རྟོན་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱང། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བྱིས་རྒྱལ་ས། །ཇོ་ཇེ་འུ་མཆོག་གྲུབ་པར་མཛོད། །

吴竹 扎威 度拉巴 · 弄细 纳借 汤接根 · 耶西 修杰 信吉洛 · 多吉 根秋 竹巴这

此乃賜加持时间 万物情器一切法 智慧手印作加持 请賜金剛身成就

བྱིན་ཆེན་བྱིན་པོ་བྱིན་དབང་མཆོག་བསྐྱུར། །རྟོགས་དང་མཆོན་མ་སྐྱར་དུ་རྟོན། །བསྐྱུབ་པའི་རེ་འབྲས་མཆིས་པ་དང། །མཆོག་དང་ཕྱན་མོང་དངོས་གྲུབ་རྟོན། །

信千 信破 旺秋古 · 到懂 灿玛 牛度登 · 竹必 认这 气巴懂 · 秋懂 吞梦 吴竹作

請賜我福灌胜顶 相好无量迅即現 修行之果速证得 請賜共不共成就

བརྩ་རྩུ་ན་ཨུ་མེ་ཤ་ལ་ཨུ་མེ་མང་དུ་བཛོད་པས་བྱིན་དབང་གོ། 班杂日 加纳 啊为 夏亚 啊啊 (反复念诵即可以迎请本尊降临賜福)

ལུ་བ་མཚོད་པ་བྱིན་རྒྱལ་མཆོད། | 五、加持供品

[illegible]

嚷·漾·康·刀尼 拉萨 图给 萨本类·嚷·漾·康·促 却这 吴镇迺·啲啊呬·格 烧妹 迭哇切·得远 若摩 占用 恰哇就

嘿漾康 自显本尊心间种子放 嘿漾康 照除执供垢 以嗡阿吽加持诸显化 转为无漏大乐妙欲供

ལྷ་གསུམ། ལན་གསུམ་བྱིས་བརྒྱབ། **嗡啊吽** （念诵三遍作加持）

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། 貳、正行

ལྷ་བསྐྱེད་ཀླན་དང་མཁའ་ལྟགས་ཆུག་རོལ། །ཡོན་ཏིང་པར་སྒྲུབ་པའམ་ཕྱག་ཇུ་པ་སྒྲུབ། །ཞེས་པ་ལས། 正行分为：生起本尊、迎请、安住、供养和持咒激励誓愿等五部分。

དང་པོ་ལྷ་བསྐྱེད་ནི། 一、生起本尊

ཏཱིཾ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ལས། མྱིཾ རྗེ་ལྷ་མ་གུན་སྒྲུང་རིག་པའི་གདངས། །ཕྱག་ཕྱག་ཅིག་པ་རྒྱ་མི་མི་གེ་རྒྱུ་། འོད་ཆེར་ལྷ་ལྷན་མ་ཐང་ལས་འཇམ་ལྷར་གས། །

咩·迭印 尼映 东巴 千波类·宁借 久玛 根弄 日贝懂·修架 基巴 局意 移给哈·伟瑟 昂滇 咩类 佳达哈

咩 真如广大法界空性中 诸相悲心明智力所现 唯一手印因位种子喻 显如虚空现出五彩光

མྱོད་བརྒྱུད་ཀྱི་སྤྱང་སྤྱོད་གསལ་གསུམ་པའི་ངང་། །རིན་ཆེན་གསལ་མེད་མཆོན་ཉིད་ཡོངས་མྱོ་གསལ་དབུས། །འད་ཉི་རྩ་མེད་རྩི་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས། །འད་གཉིད་བླ་མ་ཀུན་འདུས་པར་འབྱུང་། །

努俱 跟江 为萨 姐美昂·仁千 侠美 趁尼 用卓乌·贝尼 大登 啥意 用就类·刀尼 喇嘛 根度 贝玛炯

净化情器原始光明界 性相圆满珍宝无量宫 莲日月上观啥(ཨྱ)字转为 自身上师总集莲花生

ཆེ་ལས་སྤྲོ་མ་དུག་པོ་རི་རུ། །མདོག་དམར་མེ་བྱེདི་ཐེང་བ་རབ་རྩ་ལུག། །གནམ་ཕྱག་ས་དོ་རྩེ་རྩིག་པའི་ཕྱག་མཚན་ཅན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཆས་རྫོགས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲིན་ཁུང་འཕྲོ། །

གཡོན་པལ་མཉམ་པའག་མཆོན་ལྷན་གྲུ་ལ། འཆི་མེད་མཆོན་ལྷོ་ལ་ཆེ་ལུས་འཕྱད་ཀྱིས་གདམས། ལྷ་ལྷན་པོད་ཆེར་ལྷ་པོ་མཆོན་གསལ་པོ་ཆོགས། ལྷོ་མེད་ལྷན་པལ་ཆིད་ཆིཔོ་ཆེ་ལུས་འཕྱགས།

远贝 娘或 趁登 嘎巴拉·契美 求作 策崩 局吉 荡·昂滇 伟瑟 拉莫 久美措·卓欣 得贝 细昔 策计占

ཐཱ། ལུགས་ཀར་རབ་རྒྱུས་པའི་པདྨ་ཉི་འོ་དབུས། ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་དབང་ཚེན་རྩ་ཚོག་དཔལ། །དམར་རྒྱལ་གྱི་བྱོད་གར་དགའི་ཉམས་ཀྱིས་བཟོ། །དུར་བྱོད་རྩམ་རྩོག་མཐོ་མུང་འབར་པའི་དབུས། །

图嘎 日阿杜 杰贝 贝尼乌·意荡 用度 旺千 丹秋巴·玛姆 智特 噶固 娘计吉·杜澈 切卓 妹彭 巴威乌

蓮師心間蓮花日輪中 本尊總集馬頭明王尊 暗紅身色持鉞刀頗器 尸林嚴飾九貌立火中

བདུད་བཞི་ཤིག་དན་ལ་གཡོན་བརྒྱུད་སྟབས་ཀྱིས་འགྲིང་། །སྒྲིང་ཡུམ་འབྲུམ་ཐུག་མཐའ་འགོ་འདུལ་པའི་གཙོ། །ཐག་མོ་མཐིང་ནག་གི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད། །ཟིན་ཆེན་རུམ་རྒྱན་བདེ་བའི་ལང་ཆོ་རྒྱལ། །

得意 登拉 远邇 大吉金·久运 崩超 康卓 杜贝作·泼莫 听诺 智特 镇贝气·仁千 入间 迭威 龙措杰

右足彎曲左足踏四魔 佛母十萬空行總集尊 亥母深藍持鉞刀頗器 珍寶骨飾樂盛擁佛父

མཐའ་ཡུལ་གྱི་ཤོར་རྒྱུ་ཤོར་པ་ལ་ལེན། །སྤྱི་པ་མཉམ་པ་ལ་སྤྱི་པ་མཉམ་པ་ལྟར་ལྟོ། །ཆོས་ལྷན་པོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བླན་བཞིན་ལྟ། །སྤྱི་ཤིང་གཞིར་བཞེངས་ལྷན་ལྷེ་གནས་གསུམ་ལྟ། །

雅运 谢沃 大洞 泼哈耶·咕类 札顺 江翠 镇彭措·确顺 诺拉 迭刀 镇印度·弄细 意印 修吉 内顺杜

双尊顶上马头猪面笑 莲师身放如云三根本 护法财神藏主如仆聚 万法根源生起莲师尊

གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་ནི། 三、安住

[illegible]

吽哈 · 细唐 刀巴 冉江 侠美乌 · 弄俱 彭康 拉咕 永卓贝 · 荡七 滇拉 耶喜 森贝措 · 尼美 滇湖 旺懂 吴竹作
 吽哈 外器清静广大宫殿中 内情蕴界原具本尊身 誓愿尊所依智慧尊众 无二永住赐灌顶成就

सहस्रसंख्येति॥

萨哇 萨玛雅 第参杜

བཞི་བ་མཆོད་པ་ལ་བྱུག་དང་མཆོད་བསྟོད་གསུམ་ལས། 四、供 养

(此分为：顶礼、供养和赞颂等三部分。)

བྱུག་གིས་འདུད་བཞི། (一) 顶 礼

ན་མོ། ཟླ་མེད་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་གར་བ། བྱིན་རྒྱལ་ས་དངོས་གྲུབ་བྱིན་ལས་ཀླན་གྱི་གཏེར། །བླ་མ་ཡི་དམ་ལ་ཁའ་འགྲོའི་ཆོག་ས་རྣམས་ལ། །མི་བྱེད་གུས་པའི་བརྒྱུ་ལྷན་ལོ། །

南无·谢美 映类 耶喜 容哈哇·信拉 吴竹 成列 根吉迭·喇嘛 意懂 康追 措囊拉·密些 固贝 达移 香擦洛
南无 无生法界智慧自然现 加持成就事业诸宝藏 上师本尊以及空行众 我以无限虔诚心顶礼

ཨ་དྲི་བུ་རྩོད་ བྱ་དྲི་རྩོད་ འདུ་བུ་ཉེ་ མེ་ལྷ་ཉེ་ འདུ་བུ་ཉེ་ 阿底布伙 札底岔伙

གཉིས་པ་མཚོན་པ་འབུལ་བ་ནི། (二) 供 养

༣༩། འོ་ལྷ་ལྷོ། དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྒྱལ་པར་སྐུལ་བ་ཡི། །ཉེར་སྦྱོང་འདོད་ཡོན་སྒྲུན་རག་གཏོར་མའི་ཚོགས། །ལུལ་དང་དབང་པོ་མཉམ་སྦྱོར་བདེ་བ་ཆེས། །ཅུག་སུམ་ལྷ་ཚོགས་རྟག་རྒྱུ་མཉེས་སྐུར་ཅིག།

嗡啊吽 · 吴久 意吉 囊巴 竹巴移 · 涅些 登远 曼绕 多美措 · 玉懂 旺波 娘久 迭哇契 · 札顺 拉措 到杜 涅就吉

嗡阿吽 真实意趣上妙诸供品 受用妙欲药血食子等 根境和合相融起大乐 祈愿三根本众常欢喜

འོ་ལྷ་ལྷོ་བཟོ་གུ་ཅུ་བྱུ་རྩེ་མ་རྒྱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་མུ་ར་ཨ་རྒྱ་པུ་རྩེ་རྒྱ་ལྷོ་ལོ་གེ་གཞི་ནི་མི་རྩེ་གཞུ་བཅུ་ཀུ་མ་གུ་ཏ་ཨ་མི་ཏ་རྒྱ་བ་ལོ་ཏ་མ་རྒྱ་བ་རྒྱ་མ་རྒྱ་བུ་རྩེ་

嗡啊吽 班杂 咕噜 贝玛 迭哇 达格尼 萨巴日 瓦日阿 阿岗 巴荡 布北 都北 阿洛给 根迭 涅温迭

夏达 本杂 嘎玛古那 阿米 打 若大 巴林打 玛哈苏卡 达马达都 布乍伙

འདིར་རྒྱལ་སྦྱོར་སྐབས་སྒྲུན་མཚོན་འབུལ་བ་རྒྱུར་ན། (如果想要根详细的话可以添加药供)

གྲུ་བཟང་རྩོད་འཆང་རིགས་ལྷ་གངས་ཆེན་མཆོ། །གྲགས་ཆེན་གསལ་པའི་རྩོན་པ་བརྩ་གཉིས་མོགས། །ལཔའ་བྱུང་རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྩུང་པ་ལ། །ལྷ་མཆོད་འབུལ་ལོ་བྱིན་རྒྱབས་དངོས་གྲུབ་རྩོལ། །

根荣 多羌 日昂 贡千措 · 札千 沙威 登巴 就尼梭 · 卡恰 架哇 贡贝 局巴拉 · 美切布洛 信拉 吴珠作

普贤多羌五部雪海佛 十二著名显扬导师等 遍空诸佛密意之传承 药供赐予加持及成就

ཨོཾ་སྐྱུ་འཕྱུ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་།

嗡 萨哇 本扎 阿米日大 卡让 卡嘿

གསལ་བདག་དགའ་རབ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མེད། །རྩོན་སྤྱོད་ལཔའ་བ་ཉེར་གཉིས་མོགས། །མེས་སྐྱོད་མན་ངག་བརྩུང་བྱ་མ་ལ། །ལྷ་མཆོད་འབུལ་ལོ་བྱིན་རྒྱབས་དངོས་གྲུབ་རྩོལ། །

颂刀 噶日阿 蒋巴 希日僧 · 嘉纳 苏札 剋巴 涅基梭 · 森隆 曼沃 达局 喇嘛拉 · 们切布洛信拉 吴珠作

秘主噶日蒋巴希利僧 嘉纳苏札智者二十一 心界窍诀表传诸上师 药供赐予加持及成就

ཨོཾ་སྐྱུ་འཕྱུ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་།

嗡 萨哇 本扎 阿米日大 卡让 卡嘿

日 顺 森巴 日见 札玛昂·架波 乍懂 喋哇 桑这梭·皆苏 那久 唱布 本戳拉·们切 布洛 信拉 吴珠作
三族勇士圣种五贤妙 国王札及喋瓦舍杰等 随行瑜伽诸尊十万众 药供赐予加持及成就

噶 萨 哇 本 扎 阿 米 日 大 卡 让 卡 嘿

給巴 多杰 桑杰 送哇懂·类吉 旺莫 仁增 囊接梭·局懂 珠第 性大 切囊拉·们切布洛 信拉 吴珠作

给巴多杰桑杰桑瓦与 丽吉汪模八大持明等 续部修部诸位大乘师 药供赐予加持及成就

嗡 萨哇 本扎 阿米日大 卡让 卡嘿

ཨ། ཁྱི་མོད་བཞེས་གཉིན་ལ་པན་ཆེན་བྱང་རྒྱུ་ལེམས་༥ ། ཚེས་རྒྱལ་ཡང་ཐུས་པེ་རོ་མཚོ་རྒྱལ་ལོགས་༥ ། རྒྱལ་པའི་རྒྱལ་བློན་ལོ་པར་ཚོགས་རྒྱལ་ལ་༥ ། རྒྱན་མཚན་འབྲུལ་ལོ་བྱིན་རྒྱལ་པའི་མ་གྲུབ་ལོ་ལ་༥ །

智美 谢涅 哨千 香秋森·秋架 呀瑟 贝绒 措加索·珠必 加论 洛奔 措南拉·们却 误洛 信啦 吴珠作
无垢善师静命大堪布 赤松王及贝洛措嘉等 于诸位幻化君臣译师 药供赐予加持及成就

ॐ स्वस्ति नमो भगवते वासुदेवाय ।

嗡 萨哇 本扎 阿米日大 卡让 卡嘿

མོ་ཐུང་གཞུང་མཉམ་གཏོར་སྟོན་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །འགའ་གཏོར་དག་ལྷུང་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྐྱར། །དུས་གསུམ་མཉམ་གྲུབ་ཤིས་སའང་བྱོན་རྒྱུ་ལ། །སྒྲིན་མཚན་འབྱུང་ལོ་བྱིན་རྒྱུ་མ་དཔོན་གྲུབ་སྟེ། །

索宿女釀得敦江措戒·嘎得刀弄秋季扩略旧·堆顺剋珠仁巴宣南拉·们却误洛信啦吴珠作
索宿努三师涅伏藏师 噶德济净相妙转法轮 于三世博证诸正士夫 药供赐予加持及成就

ॐ अहं यदुत्पद्ये नृपदं वृद्धे ।

嗡 萨哇 本扎 阿米日大 卡让 卡嘿

༄༅། །ཕུང་རྟོགས་དམ་པ་འཛིན་གྱི་དོ་བོ་ཉིད། །ཐྱོགས་དུས་རྒྱལ་དང་དེ་ཐུན་སྒྲོབ་མར་བཅས། །ཐུབས་གནས་དགོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཐྱིན་ཆེན་པོར། །ཐུན་མཚོད་འཕུལ་ལོ་ཕྱིན་རྒྱབས་དངོས་གྲུབ་སྟོལ། །

龙多 荡必 确基 沃我尼 · 修度 架懂 得色 洛玛接 · 夏内 根秋 江措 震千波 · 们切 布洛 信拉 吴珠作

正法正教本是佛法性 十方三世诸佛众菩萨 如海云之三宝皈依处 药供赐予加持及成就

ཨྱུཿ་བཙུ་ཨྱི་ཏ་ཁ་རྩ་ཁྱ་ཉི། །

嗡 萨哇 本扎 阿米日大 卡让 卡嘿

གནས་གསུམ་དཔལ་བོ་དང་ནི་རྒྱལ་འབྱོར་མ། །རྩི་རྩེའི་ཆོས་སྤུང་ནོར་ལྷ་གཉིར་གྱི་བདག །འཕོར་འདས་དབྱེར་མེད་རྒྱལ་བའི་དབྱིལ་འཕོར་ལ། །ཐུན་མཚོད་འཕུལ་ལོ་ཕྱིན་རྒྱབས་དངོས་གྲུབ་སྟོལ། །

内顺 巴沃 懂呢 那久玛 · 多杰 确顺 诺拉 喋吉刀 · 阔得 耶妹 架为 金阔拉 · 们切 布洛 信拉 吴珠作

三处勇士以及瑜伽母 金刚护法财神伏藏主 本具轮涅无别佛坛城 药供赐予加持及成就

ཨྱུཿ་བཙུ་ཨྱི་ཏ་ཁ་རྩ་ཁྱ་ཉི། །

嗡 萨哇 本扎 阿米日大 卡让 卡嘿

གཞུང་པ་བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི། (三) 赞颂

[illegible]

咩噶·信拉 镇彭仁增 喇嘛懂·吴竹 恰佩 移荡 昔楚拉

呼噲 持明上师加持如云聚 寂趣本尊成就如雨降

[illegible]

细囊 康卓 多杰 松玛借·贵贝 对朵 秋吞 吴竹作

外内空行金剛护法众 虔敬礼赞賜胜共成就

འཇུག་པ་ལྟར་ལྟོགས་པ་དམ་བཅུ་ལ་

五、持咒激励誓愿

དྲ་མ་གྲིན་ལུགས་ཀར་པ་དྲ་རྒྱ་པའི་སྟེང་། ཁེ་ལོ་མ་མེད་མ་དཔེ་འཕགས་མཚོགས་སྤྱད་རལ་གཞིགས། འདུལ་ལུགས་པའི་འཛུམ་མཚོགས་སྤྱད་པ་དང་དཀར་པ་སྤྱད་མ། འདུལ་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་འོགས་ཕྱིད་སྤྱིལ་པ་ལུགས། །

但镇 图嘎 贝玛 达威登·耶喜 森巴 旁秋 闲瑞日一·嘎萨 昔尊 秋金 贝嘎囊·达懂 仁千 坚卓 谢细湖
马头明王心间莲月上 智慧萨埵圣者观世音 身白寂静胜施持白莲 丝绸珍宝严具半跏趺

དེ་ཡི་ཐུགས་དབྱུག་ནི་རྩེ་ཡི་གཟུང་གྲོང་། ཁྱིམ་ཐང་ཐུགས་ཕྱེང་ལ་ཐོང་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །འཕགས་པ་མཚོན་ཅིང་འགོ་ཁྱུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས། །རྒྱུ་འདུས་འདག་མིམ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ། །

德移吐乌 尼地嘎乌龙· 哈踏昂称 阔类伟瑟澈· 泼巴缺境 卓根智尼迴· 促对刀腾 吴竹囊尼透

观音心间日月宝盒中 咒鬘围绕哈字放光明 供圣净除有情之二障 光融己身获得二成就

ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར།

弄细 拉昂 耶喜 阔洛就 · 嗡啊吽班杂 咕鲁 贝玛 迭哇 达格尼 萨哇 悉地 帕拉吽

万法皆为本尊身语意 嗡啊吽班杂 咕鲁 贝玛 迭哇 达格尼 萨哇 悉地 帕拉吽 (如流水般不断持诵)

ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར།

如果意欲个别持诵：顶严部主(无量光)、心间智慧本尊(观世音)、寂趣上师(寂静莲趣莲花生)、本尊(马头明王)、空行(金刚亥母)等，依次专注并连同放收光明的观想所缘等结合，分别念诵：

ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར།

ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར།

ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར། ཨོཅ་མྱེད་ལྷ་ལྷགས་ལེ་གེས་ལོང་ལོང་གུར།

ཨོཾ་ཤཱ་བ་ཕྱེད་ན་ལུག་གཡོན་ཆེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་གྱི་དོ་བོ་ལུས་མེད་ལས་ལྷ་མོ་མཁྱོན་གསལ་མའི་སྒོ་བལྟམ་ཆེ་བརྩུད་བལྟམ་བལྟམ་གྱི་དམིགས་པ་དང་བཅས།

如修长寿法：莲师左手的长寿宝瓶与颅器分别代表长寿佛父与佛母，

此二者放射出长寿母众勾召积聚长寿菁华后，收摄、融入颅器中，然后持诵：

ཨོཾ་ཨུརྩྱུ་བརྩ་གྲུ་བརྩ་མིཾྩ་ཨུ་ཡུཾྩ་རྩྱུ་རྩྱུ་ཨོཾ་ 嘛啊吽 班杂日 咕噜 贝玛 悉地 阿又剋 吽尼日乍

ཞེས་བརྒྱ། མཆོག་ལྷུ་བ་གཙོ་བོར་ཕྱེད་ན། ལུག་གནད་བཟུང་། རྩ་གསུམ་ལ་བོར་ལོ་ལྷ་མོ་གསལ་སྒྱི་ལྷ་ར་གསལ་པག་དབ། རྩུང་དོ་བསལ། ལྷ་མོ་གཡོན་གྱི་བུ་རྩྱུ་ག་མརྩྱུ་ར་འི་དོ་བོ་ལས་མེད་དམར་མེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྩམ་པ་རྩུང་།
རང་གི་སྒྲ་ལུག་ནས་ལུགས། ལྷེ་བའི་གཏུམ་མོ་ལ་རེག་པས་འབར་བའི་མེས་སྒྱི་བའི་རྩྱུ་བའི་རྩྱུ་བའི་བདེ་བ་ལ་མེས་པག་དང་ཅིང་རྩུང་ལུས་པ་ཅན་བཟུང་། རིག་པ་འཛིན་མེད་དུ་འཛོག་ ལྷན་ལས་ལྷང་བན།

(圆满次第)

如以胜修为主，则身体端正坐直，按照三脉五轮等实修方式，明观、呼出浊气，
从左肘佛母曼达那娃体性的卡杖嘎放射出橘色的大乐光明，从自己的鼻孔进入，触及脐下的拙火，
燃烧融化头顶的杭（^⑤）字，而产生大乐，心专注于此大乐并持宝瓶气，安住于明觉无执之境。

ਅੰਕੁ ਅੰਕੁ ਭੁਭੁ ਚੰਦ੍ਰ ਚੰਦ੍ਰ ਭੇਭੇ ਭੇਭੇ ਭੰਭੁ ਗਭਗਭੰਗ ਭੰਭੰਭੰਗ ਰਭਰਭੰਗ ਰਭਰਭੰਗ ਰਭਰਭੰਗ ਰਭਰਭੰਗ ਰਭਰਭੰਗ ਰਭਰਭੰਗ

嘎卡噶噶阿昂 杂擦乍咋尼阿 乍刹渣渣阿纳 打踏达大那 巴怕拔吧嘛 雅日阿拉哇 夏卡萨哈恰

མི་ཡོད་རྒྱུ་ནི་ཏུ་བླ་ལྷ་ལ་ཉེ་ཏུ་ཉེ་པར་གསལ་བ་དང། ཉེ་ཏུ་ཡོད་ནི་རྩ་མེ་མི་བླ་དུ་མ་རྒྱུ་མ་ཆ་ཡོད་ཀྱི། །

ཞེས་དབུ་དམ་གསལ་དྲེན་མིང་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཁད་ཁ་བསྐྱེད་མིང་གིས་རྒྱ་ལམ་བདུན་པར་བྱ། བོད་ལཱ་མཚོད་ཅིང་བསྟོད།

64

सकलपति । ३३३

༩༩། །འོ་ལྷ་ཁྱོད། དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྒྱལ་པར་སྐུ་ལ་བ་ཡི། །ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སྒྲུན་རག་གཏོར་མའི་ཚོགས། །ལུ་པ་དང་དབང་པོ་མཉམ་སྦྱོར་བདེ་བ་ཆེས། །རྩ་གསུམ་ལྟ་ཚོགས་དྲག་རྩུམ་ཉེས་སྐྱུར་ཅིག།

噶啊吽·吴久 意吉 囊巴 竹巴移·涅些 敦远 曼绕 多密措·玉懂 旺波 娘久 迭哇契·札顺 拉措 到杜 涅就吉

嘸啊吽 真实意想上妙诸供品 受用妙欲药血食子等 根境和合相融起大乐 祈愿三根本众常欢喜

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

噶阿呷 班杂 咕噜 贝玛 迭哇 达格尼 萨巴日 瓦日阿

阿岗 巴当 布北 都北 阿洛给 根迭 涅温迭 夏达

本杂 嘎玛 占那 阿米 大 热达 巴林打 玛哈苏卡 达马 达都 布乍 伙

གསུམ་པ་བྱན་མཆོམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྒྲུང་ལ།

叁、度间积资净障

༡༩༩། །བསང་གསུར་གཏོར་མ་ཚོགས་མཆོད་དང་། །ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ་ཞིང་ཉམས་ཆག་བཤགས། །ཤེས་ལྡན་ལས། །此法分为：烟供、供食子、荟供、满足和忏悔违犯等五部分。

དང་པོ་བསང་ནི། 一、烟 供

རིན་ཆེན་འབྲུག་དང་ཐབས་མོགས་ཕྱེ་བུར་ལ་སྒྲུབ་བ་བཅང་གིང་གི་མེ་ལ་བསྒྲེག་ཆལ་གཙང་བྱས། །珍宝、谷物、药材、烟燄、食品等混合在一起，用香材材火焚烧，洒净水。

རྩི་ལྷོ་ཤི་གིས་བསང་སྒྲུབ། རྩི་ལྷོ་ཤི་ (作清净)

སྒྲོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་མེ། །འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་དུད་སྒྲིན་རབ་རྒྱ་འཁྲིགས། །འདྲོད་ཡོན་རྒྱ་མཆོའི་ཆར་འབབས་བདེ་བ་ཆེ། །བསང་གསུར་ནམ་མཁའ་མཐོན་གྱི་འགོར་ལོར་གར། །

东尼 映类 巴威 耶喜妹 · 佳瑟 替雷 得镇 日阿杜气 · 登远 江翠 恰佩 迭哇切 · 送素 囊卡 这吉 阔洛夏
从空性中生起智慧火 彩虹光点烟云遍缭绕 妙欲大海雨降大安乐 烟香显化虚空宝藏轮

ཨོཾ་ཨཱ་ཤྲི། 嗡啊吽

ན་མེ། མཐོ་ཏ་ཐུག་ཏེ་བྱོལ་བུ་ལུ་ཁེ་བྱོལ་ཐུག་ཏེ་ཐུ་ར་ཏ་མི་མི་ག་ག་ན་ཁི་ཐུ་དུ། ལན་གསུམ་གྱིས་བརྒྱབ།

那玛·萨哇 答他噶迭 巴又 毕或 么剋贝 萨哇 他抗·恩噶迭 萨帕日阿那依忙嘎嘎那康 梭哈 (诵三遍以加持)

བརྒྱ་ཐུ་ར་ཏ་མི་ག་ག་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་། 班杂日 萨帕日阿纳 康 (增长)

ཐུ་ རོད་གསལ་པ་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་གར་བའི། རྩ་གསུམ་ཚེས་ལུ་དཛོལ་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག །ཡུལ་ལྷ་གནི་བདག་བགེགས་རིགས་སྤྱི་དཔྲེག་གྲོན། །འགགས་མེད་ལྷ་མོ་མའི་རོལ་པས་གནས་འདིར་གཤེགས། །

啥·伟萨 映类 耶喜 容哈威·札顺 确松 诺拉 迭吉刀·玉拉 意刀 给日—宁吉镇·高美 久密 若贝 内得谢

啥 从法界光明智慧显现 三根护法财神守藏神 悲悯邀宴地祇魔众类 如幻显化无障速降临

བརྒྱ་མཐུ་མེ། མེ་ཐུ་ཐི་དེ། ཨོཾ་ཨཱ་ཤྲི། 班杂日萨玛乍 乍吽帮吹 嗡啊吽

ཨ། །དབྱིངས་ལྷག་སྒྱུ་ན་མའི་རང་བཞིན་ཐབ་གྱིད་ལུས། །དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མས་བསྐུལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མ། །གོས་དགར་ལུས་གྱིང་བོར་རྣམ་དག་པར། །ཟིན་ཆེན་འབྲུ་སྒྱུ་ན་བཟའ་བཏུང་འབྱོར་རྒྱུ་འཛིན་གས། །

映修 现密 容印 塔吉乌·荡七 卓美 咕威 耶喜美·给嘎 运吉 渥沃 囊刀巴·仁千 祝妹 日阿东 久咕措

界母佛眼母自性炉中 誓言佛母吹动智慧火 济净于自性白衣佛母 珍宝谷药饮食极丰盛

ལེགས་སྐྱུར་སྐུ་མ་གྱི་ཡི་བདུད་རྩིས་བྲམ། །དྲིང་འཛིན་ལྷག་ས་དང་ལྷག་རྒྱུ་ཕྱིན་བརྒྱབས་པས། །འདྲོད་ཡོན་རྒྱུ་མཚོའི་རོལ་མོར་འཆར་བའི་ལུས། །ཟག་མེད་བསང་གསུར་བདུད་རྩི་འཛིན་ལུང་འདིས། །

雷夏 玛玛 格意 杜计枕·登镇 昂懂 修借 信拉贝·登远 江翠 若摩 恰威铺·烧美 送素 杜字 真彭狄

善聚酒以玛玛格甘露 禅定真言手印加持之 现为上品妙欲如大海 以此无漏烟供甘露云

རིགས་ཀུན་ཁུབ་བདག་རྩ་བ་རྒྱུད་སྒྲུ་མ་(མཚོན།)བསང། །སྒོ་གསུམ་དོ་རྩེ་གསུམ་དུ་ཕྱིན་གྱིས་རྫོབས། །སྐུ་བས་གནས་བསྐྱེད་དགོན་མཚོག་རྣམ་གསུམ་བསང། །ལམ་ལུ་ས་བརྩེ་སྐྱེད་སྒོ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྒྱེད། །

日一根 恰刀 札局 喇嘛 (切) 送·果顺 多杰 顺杜 信吉洛·夏内 路美 根秋 囊顺送·浪昂 萨句 崩多 耶喜谢

净供遍主根本传承师 (供批注) 加持三门转为三金刚 净供无欺三宝皈依处 五道十地断证智慧生

འབ་འབུམ་མཐིང་མ་ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་ཞུགས་བསམང། །མཚོག་དང་ལྷན་མོང་དངོས་གྲུབ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལོང། །གནས་གསུམ་དཔལ་འབྱོར་མཐའ་འབྱོར་ཞུགས་རྒྱུ་མཐའ་བསམང། །ཞི་རྒྱུ་དཔལ་དྲག་ཕྱིན་ལས་ལྷ་མོ་རྒྱུ་ལ། །

冉江 意懂 昔处 拉措送 · 秋懂 吞梦 吴竹 恰达破 · 内顺 巴沃 康卓 措囊送 · 细杰 旺找 成列 组杜被

净供广大寂怒本尊众 祈赐胜共成就如雨降 净供三处勇士空行众 愿增怀诛四业速增盛

མེ་ཞེས་ལས་དང་འཕྲིག་རྟེན་གྱུང་མ་བསམང། །འགྲལ་ལྷུན་ལྷན་མོ་ལ་མཐུན་ལྷུན་མིང་བཞིན་གྱུ་བས། །གནོད་ལྷུན་ནོར་ལྷ་གཉེར་བདག་ཞུགས་ལྷན་བསམང། །དབུལ་བའི་གདུང་མོ་ལ་འདོད་ཀྱི་འབྱོར་བ་གྱེད། །

耶喜 类懂 基滇 松玛送 · 嘎坚 根索 吞坚 意印竹 · 虐金 诺拉 迭刀 措根送 · 乌威 东索 对咕 久哇被

净供智慧事业世间神 连缘尽除顺缘如意成 净供夜叉财神藏主众 去除贫苦丰饶满所愿

དཀར་ཕྱོགས་སྤྱོད་བའི་ལུས་རྩ་གཞི་བདག་བསམང། །གཞི་ཕྱོགས་ལྷན་རྒྱུང་སྤྱོད་བསམ་དགོ་ལེགས་གྱེད། །བགོགས་ཤེགས་ལན་རྒྱུ་མཉམ་ཕྱིང་རྩེ་འོ་མ་གྱོན་ལྷ་ལྷུན་ལྷན་བསམང། །མན་བདེ་འོད་པལ་གྱིས་རྟག་རྒྱ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག།

嘎修 雄威 玉拉 意刀送 · 意些 根杜 顺修 给雷些 · 给目 · 拦敲 宁吉 这根送 (拉信) 遍狄 巴吉 到杜 庆就吉

净供维护善法之地神 守护行旅居者皆吉祥 净施悲悯魔众债主客 (净批注) 愿以利乐吉祥常满足

ॐ । ह्रीं । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।

啥·迭达 确金 这囊 汤接拉 登远 江翠 却巴 铺威退·囊久 刀交 阔懂 借囊吉·吕昂 意顺 内登 地知懂

哈 如此供施一切纳受者 如海妙欲供品献供力 我等行者连同诸眷属 身语意之病魔罪障及

ཉམས་ཀྱི་པ་མི་གཙོར་གདུང་པ་ཞི་བར་མཛོ། །ལྷུང་པ་མཛམ་ཞི་མཛོད་པ་ཀྱལ་མངའ་མ་གཞི་པ་ཞི་དུ་ཞི་བ། །ལམོར་པ་དང་མཛུ་གཤམ་ལེགས་མོ་གཙོ་མངའ་དུ་ཞུ་ཞ། །དག་དང་པལྱིད་ན་རྒྱ་པ་པའི་དུ་མཛོན་ཞུར། །

娘知 密种 东哇 昔哇这· 彭康 谢切 照懂 日一即被· 阔迭 夏用 雷措 旺杜度· 札懂 杰那 架威 汝寸修

不净晦气热恼祈愿灭 蕴界处之光彩威严增 轮涅福祿美满祈收摄 战时高举制敌之胜帜

ཆར་རྒྱ་དུས་པམས་ལོ་ལྷན་སྐྱོང་མ་གྲོན་ལེགས། །མི་ནད་ལྷན་སྐྱོང་དུས་ལྷན་སྐྱོང་ཆད་ཅིང་། །སྤོང་བརྒྱད་རྩོགས་ལྷན་གསར་པའི་དགའ་སྤོང་གིས། །ལན་བའི་དགའ་སྤོང་ལམ་ལམ་བའི་བྲག་གིས་སྤྱོད། །

恰秋 度巴 洛修 勿镇雷·密内 修内 杜楚 君切境·虐句 卓滇 萨贝 嘎登吉·遍狄 给灿 佩威 札西作

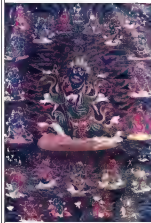
风调雨顺农牧商旅善 人畜伤病乱世永断除 情器复圆满时之喜筵 祈赐利乐妙善增吉祥

ཞེས་མཆོད་ཅིང་བྱིན་ལས་གསལ་བར་བྱའོ།

如是供养，敦请承办事业

ལྷ་མོ་ལས་གསལ་བར་བྱའོ། ལྷ་མོ་མཆོད་ཅིང་བྱིན་ལས་གསལ་བར་བྱའོ། དངོས་གཞིའི་ལས་ལྷ་མོ་མཆོད་ཅིང་བྱའོ། མཆོད་དང་། མཆོད་ཅིང་བྱའོ། ལྷ་མོ་ལས་གསལ་བར་བྱའོ།

一般焚香祭祀和熏烟供是同时的，若想只作熏烟供，则正行时的净供改为“供”来代表净供，下等的宾客则改为“施”即可。

གཉིས་པ་ནི། 二、供 食 子

༡༩༩། །ཤ་ཆང་གི་དམ་མུ་ས་གཙོ་པོར་གྱུར་པའི་གཏོར་མ་བདུད་རྩིས་ཟུར། 酒肉等荤食品为主的食子，洒上甘露：

རྩི་ལྷི་ཁྱི་གིས་པས་ང་རྒྱུད། 嚩·漾·康 (清淨)

ལྷོང་པའི་དང་ལས་རྒྱུད་མེ་ཐོད་ལྷོད་ལྷོད། ལྷོ་རྩི་ལྷོད་དུ་ག་ལུ་བདུད་རྩི་ལ། བསྐྱེད་ཞིང་འོད་ལུ་ཐག་མེད་བདུད་རྩི་འཁྱུད། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱིན་ལུང་འགྲོ་བར་གྱུར། །

东贝 昂类 隆美 特杰定·伴地 虐杜 哈昂 对字昂·过欣 伟乎 烧美 对字句·登远 江翠 镇彭 措哇就
空性之中风火顺灶上 顺麓器内五肉五甘露 化光无漏甘露齐沸腾 如海妙欲之云丛放射

ཨོ་ཨྲ་རྩི་རྩི་ས་བརྒྱུད། 嚩·啊·吽·吹 (加持)

རྩི་རྩི་རབ་འབྱུང་མ་སྒྱུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ལམ་ས་ནས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མུ་ལའ་འགྲོ་ཆོས་རྒྱུང་དང་། །

吽哈·冉江 古顺 杰威 欣康内·喇嘛 意伤 康卓 确炯懂

吽哈 从广大无边三身佛刹 上师本尊空行护法及

虐金 诺拉 迭懂 昔移刀 汤杰 吐杰 旺格 得谢细

夜叉財神守藏主地神 祈以大悲之力降此處

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । श्री कृष्णाय नमः ।

噶啊呷 班杂日咕噜 贝玛 迭瓦 达格尼 萨哇 达玛 巴拉 巴苏 迭哇 尼地 巴地 布米 巴地

萨巴日 瓦日阿 班杂日萨玛札 (邀请)

ཇུ་ཤི་པོ་ཆོས་མ་ཡ་ཏཱི་ཏྲ། ལེས་འཇུག་མ་ཇུག་པོ་ཡ། 乍咩邦吹 萨玛亚 底称都 (请安坐)

ཨ་དྲི་ཕུ་རྟོ་ ཕ་དྲི་ཕུ་རྟོ་ མེས་ཀྱིས་ལམ་ལ་མྱོང་ལན་གནང་བར་བསམས་པ། 阿底 布吹 札底岔吹 (顶礼, 并观起他们回礼。)

མཚན་པ་ལུག་པ་ནི། མཆ ༣༤

༩༩། རྩོམ་མཁའ་ལྟོད་དང་ཉིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི། ཁྱེད་ཀྱིས་འདོད་ཡོན་རྒྱུན་རྒྱལ་གཏོར་ཚོགས་ཞོགས། ཁ་མ་ལ་ཁུང་རང་འབྱུངས་གང་བའི་མཆོད་པའི་གྲིན། འབྱུང་ལོ་བཞེས་ན་མ་ཆོག་ཅུང་དཔོན་ལྟ་བུ་འཛོམས། །

咄·吴苏久懂顶珍雷炯威·涅决杜云曼日朵措梭·囊卡冉江贡威却贝镇·铺洛耶内秋吞吴竹作
咄 实有禅定显现妙供品 妙欲受用药血食子等 广大虚空遍满供养云 献供纳受赐胜共成就

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । श्रीकृष्णाय नमः ।

噶啊吽 班杂日咕噜 贝玛 迭哇 达格尼 喜日 达玛巴拉 巴苏 得哇 尼地 巴底 布米 巴底 萨巴日 瓦日阿

阿岗 巴当 布北 都北 阿洛给 根迭 内温迭 夏达 札底擦 梭哈

མདུ་པ་ལུ་མ་གྱི་ཏ་ལྟ་ནི། མདུ་པ་ལྟ་ལྟ་ནི། ཞེས་གྱུར་མཆོད།

玛哈巴札阿米日达卡嘻 玛哈日达卡嘻 (共同献供)

བསྟོན་ཅིང་བྱིན་ལས་གསལ་བ་ནི། 赞颂及其新成就事业

ཨ། །རྟོ་རྟུ་ བྱིན་རྒྱལ་སྤྱིན་ཕུང་རིག་འཛིན་སྤྱུ་མ་དང་། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྱོའི་ལྷ། །བྱིན་ལས་རྒྱད་བྱུང་དཔལ་པོ་མ་པལ་འགོ་ལ། །གུས་པས་བསྟོན་དོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྟུ་ལ། །
 吽哈·信拉 镇彭仁增 喇嘛懂·吴竹 恰佩 意荡 昔楚拉·成列 美雄 巴沃 康卓拉·固贝 得朵 秋吞 吴竹作
 吽哈 持明上师加持如云聚 寂超本尊成就似雨降 殊胜事业勇父空行众 恭敬赞颂赐胜共成就
 རྟུ། བདེ་ཆེན་ཐབས་མཆོག་དཔལ་པོ་ལེགས་ལྷན་ནག །ཕྱག་བཞི་ཕྱག་རྒྱལ་ཞལ་བཞི་དབང་ཕྱག་ཆེ། །དཔལ་མགོན་སྡེ་ལྷ་ཕྱབ་འཇུག་ཆེན་པོ་སྟག་ས། །མགོན་པོ་པོ་རྒྱུད་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཇུག་པོ་བསྟོན། །
 吽·迭千 塔秋 巴沃 列登恼·修意 修珠 侠昔 旺修切·班根 迭昂 恰纠 千波梭·根波 颇局 作拉 香擦对
 吽 大乐方便勇父大黑天 四臂六臂四面大自在 五部圣主迥入超呼拉 顶礼赞叹父续护法主
 ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རལ་གཅིག་ས། །རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་དུང་ཁྱོད་མ་མོ་དང་། །ཆེ་རིང་མཆེད་ལྷ་གཟུ་སྟོན་བརྟན་མ་སྟག་ས། །སྤང་བྱིད་མ་མོའི་ཆོག་ས་ལ་ཕྱག་འཇུག་པོ་བསྟོན། །
 喜日阿映吉 修架 日阿基玛·容雄 架莫 杜楚 玛莫懂·策仁 切昂 玉镇 丹玛梭·弄细 玛慕 措拉 香擦对
 智慧法界显印一髻母 自生胜母尸林天母及 长寿五女玉尊地母等 顶礼赞叹所有天母众

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མ་ནིང་ཕྱོད་པ་པོ་ཆེ། །ལྷེ་དཔོན་སུམ་ཐུང་ཤེས་ཆེན་བཙུང་བརྟན་དང་། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་དང་གཞི་ཡི་བདག་། །དཀར་ཕྱོགས་སྦྱོར་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཆལ་བཞུང་། །

尼美 耶喜 玛宁 多波切·迭奔 顺久 这千 究杰懂·虐金 诺拉 迭懂 意移刀·嘎修 雄哇 根拉 香擦对
元二智慧中性大力尊 三十部主十八傲慢神 夜叉财神守藏主地神 礼赞守护善法护法众
སྒྲུབ་པའི་ཕྱགས་དང་མཐུན་པའི་གཏེར་མ་དང་། །ལམ་རྒྱུ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ལ། །ཅུ་བརྒྱད་བླ་མས་བཀའ་བསྩོམས་དམ་བཞག་ལྟར། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །

说素 吐懂 吞贝 朵玛懂·阔咕 登远 江措 得耶拉·札局 喇美 嘎给 荡或达·囊久 刀交 阔懂 借囊拉
随顺所愿食予悦意供 如海妙欲善供祈纳受 誓守根本传承上师谕 于我等瑜伽行者眷属
ཨོ། །ཞི་བའི་མཚོག་སྦྱོར་རྒྱུ་པའི་གཞི་མ་དང་མཐུང་། །དབང་གིས་ཆེ་ལ་རྣོན་དུག་པོས་དགྲ་བགེགས་ལུལ། །བརྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྐུ་བ་བརྟན་པ་དང་། །འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྦྱིད་འཇེག་པའི་བྱིན་ལས་མཛོད་། །

昔威 秋作 杰毕 任懂西·旺格 师内 找贝 札给吐·丹增 哈登 谢珠 登巴达·卓根 迭西 佩威 成列这
赐胜意增事业威光炽 怀业威慑诛业伏敌魔 大师长住讲修教法兴 众生和乐事业祈成办

ཅན་བྱུང་དུ་གསེར་སྒྱུ་མས་འབྲུལ་བར་འདོད་ན། རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱོད་དུ་འབྲུལ་བྱུང་གི་མུང་གཙང་མ་སྒྱུགས།

如欲供养金露神饮，于珍宝的器皿之中注入新鲜、干净的粮食精华（酒或茶）。

རྩེ་ལོ་ཁྱི་གིས་བསང་སྒྱུར། གསེར་སྒྱུ་མས་ཟག་པ་མེད་པ་ཡི་གེས་གྱི་བདུད་རྩི་འི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། འོ་ཡུ་རྩྱི། ལན་གསུམ་གྱིས་བརྒྱབས་པ།

嚷漾康·色信 烧巴 美巴 耶喜吉 杜字 江措 千波久·嗡 啊 吽

（清淨）嚷漾康 神饮转为无漏智慧甘露海（如是观想）嗡 啊 吽（诵三遍作加持）

དགོངས་པ་བདུན་དང་སྒྲན་ནས་བརྒྱད་པ་ཡི། རིག་འཛིན་རྩལ་འཆར་རྩལ་བརྒྱད་བླ་མ་དང་། སྒྱུ་བས་གནས་བསྐྱེད་དགོན་མཚོ་གརྒྱམ་པ་གསུམ། གསོལ་ལོ་མཚོ་དོ་བྱིན་རྒྱ་བས་ཆར་ཆེན་པོ་ལ། །

恭巴 达懂 年内 局巴移·仁增 乍羌 札局 喇嘛懂·夏内 路美 根秋 囊巴顺·梭洛 却朵 信拉 恰千波

密意表示口耳传承之 具持明力根本传承师 真实无欺三宝皈依处 祈请供养加持雨滂沱

མཆོད་ཅིང་བྱིན་པས་གསོལ། བསང་གསུང་དང་། གཏོར་བལྟ་འདི་དག་སྐལ་འདོན་དུ་བྱ་བའི་ཆོས་བསམ་སྡོན་དུ་འགྲོ་བས།
 རང་སྐད་ཅིག་གིས་ལྷག་པའི་ལྷ་ར་གསལ་བའི་རྒྱལ་དང་བཅས་དངོས་གནི་ལ་འཇུག །རྗེས་སུ་ནོངས་བཤགས། ག་གེགས་གསོལ། བལྟ་སྟོན། བཀྲ་གིས་སྐོག་སའི་ལྷ་ར་འིགས་པ་བྱས་པས་གྲུབ་བོ།

如是供养、祈请成办事业，此等焚香祭祀，熏烟供以及食子回向，
 如果单独念诵时，以皈依和发心作前行，以自己刹那明观为殊胜本尊的佛慢等进入正行，
 之后结行忏悔过失，恭请回向发愿吉祥等，怎样合理就怎样做。

༣༩། འདྲེ་མ་ལུ་འབྱོར་དང་མིན་གྱི་རྣམ་ལུ་ལཱ་ལཱ། ལུན་རྒྱུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སྦྱིན་གྱི། མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེན་ཡོངས་བཞེད་དེ། བྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱ་མཚོ་མཚོད།

吴苏 久懂 意极 囊祝比·根德 容波 拉美 确震极·咋映 囊刀 架千 永给得·细弄 送为 确震 江策确

实有以及意所幻化之 普贤无二供养如云聚 虚空清净广大普庄严 内外秘密供养如海献

ལུན་རྒྱུ་བཟང་པོ་གསང་བའི་བླ་གཡུ་ལ། རྒྱལ་བའི་དགྱིལ་ལོ་འུ་རབ་འབྱུངས་མ་ལུས་ལུན། འདྲེ་འབྱུངས་མེད་བའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པམ། གཉིས་མེད་བྱང་རྒྱལ་མེས་མ་གྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག།

根度 容莫 送为 巴嘎拉·架为 金阔 冉江 玛吕根·顿扎 美比 昂度 若基贝·呢美 香趣 森计 呢就基

普贤佛母秘密巴嘎界 浩瀚尊胜坛需一无余 无收无敛境界中一味 无二菩提胜心愿喜足

མེས་མ་གྱི་རང་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་མཁའ་ཆེ། ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡོ་ནས་འོད་གསལ་གྱིང་། རྒྱལ་འབྱོར་ཉིད་དབྱིངས་ལུ་བསམ་ལས་འདས་པམ། མཉེས་ཉིད་བྱང་རྒྱལ་མེས་མ་ལ་རྟག་རྒྱུ་འདུད།

森基 容印 确映 囊卡切·确囊 囊刀 耶内 为萨欣·南久 涅映 嘛桑 类帝贝·酿涅 香趣 森拉 到度堆

心之自性法界大虚空 诸法清净本初即光明 瑜伽境界超高于言思 恒常顶礼平等菩提心

གྲུ་བཟང་ཐོག་ཆེན་ཡེ་ནས་བཅུ་ལ་ལ། བྱི་ནང་གསང་བ་བཞོད་པའི་དགྲིལ་ལ་ཐོར་ནི། ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དབྱིངས། འབྲུང་དང་འབྲུང་གྲུ་ཡབ་ལུས་ལྷ་མོ་ཐོག་ཆེན་ལྷ་མོ།

根容 卓千 耶内 达哇拉·细弄 送哇 给毕 金阔呢·弄斯 囊刀 拉懂 拉姆映·炯懂 炯就 雅运 论卓囊

普贤大圆本初周遍满 内外秘密庄严此坛城 现有清净天及天女界 种及种生父母自圆众

གསང་ཆེན་རབ་རྒྱས་གཙུག་ལྷ་མོ་བདག་ཉིད་མ། མཁའ་དབྱིངས་གླིང་ཡངས་པ་དམོ་འབྱིལ་ལ་ལ། གཉིས་མེད་ཐོག་ཆེན་པོར་འོད་གསལ་ཞིང་། མ་བཅོས་སྦྱོར་མེད་བྱང་རྒྱལ་སྤྱི་དཔའི་སྤྱ།

送千 日阿杰 如见 刀涅玛·味映 龙用 贝莫 气巴拉·呢美 替类 千波 为萨欣·玛借 追美 香趣 宁布格

大密极喜空行本体母 虚空广界莲花旋绕中 无二广大明点及光明 无改离戏菩提精华身

ཅིར་ཡང་ལྷ་མོ་བ་བཅོད་ཆེན་གཞུང་དུང་ལྷ། འདྲ་འབྲུལ་མེད་པ་གསང་བའི་དགྲིལ་ལ་ཐོར་ནི། བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གསལ་ལྷ་མོ་ཡབ་ལུས་དང་། བྱང་རྒྱལ་ལྷ་མོ་དཔའི་སྤྱོད་པོ་སྤྱོད་པོའི་ཆོག་མ།

借用 囊哇 得千 用中拉·顿扎 没巴 送为 金阔呢·刀涅 千波 日昂 雅运懂·香趣 将扎 初舞 初姆措

种种显现大乐永恒天 无散无念秘密此坛城 至尊五部佛父及佛母 菩提姐妹慈怒父母众

ཨོ། རྩི་རྩི་ལྷ་མོ་ཚོགས་རྩི་ཚོགས་ཀྱིས་བདག་། རིགས་ལྷ་དབུ་ཆེན་ཚོ་རྒྱལ་ལ་བུས་བརྩུ་། གནས་དང་ལུ་ལྱི་ལྱག་རྒྱ་སྒྲོ་མ་བཞི་། ཡེ་ཤེས་སྤུལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་དང་།

多杰 拉姆 措杰 措计刀·日·昂 巴千 绰架 雅运就·内懂 玉极 修架 过玛意·耶西 珠比 拉措 忙波懂

金刚天女会主众主尊 五部大吉超王十父母 域及境之空行四护门 智慧幻化诸多本尊众

མ་ལྷ་ར་བུ་མ་གཤིང་ཕྱིང་ལྷ་ར་གདུང་ལ་ཚོགས་། ཡེགས་ཉེས་སྤངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྩིས་གཙོང་བའི་། ཕྱིན་པ་ལའ་འགྲོ་རྒྱལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཚོགས་། དབང་གུར་རྩི་རྩི་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ་།

玛达 向星 性达 东拉索·雷涅 东怎 当七 杰决毕·细弄 康卓 那久 玛意措·崩就 多杰 荡见 恭苏索

如母慈爱如妹情深等 抉择功过誓言善明察 内外空行瑜伽母众会 仲裁金刚具逝祈垂念

རྩི་རྩི་གདུང་འཛོལ་རྒྱལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས་། འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་། ལྷ་མེད་བྱང་རྒྱལ་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་བྱིས་། བསྐྱར་བ་རྒྱལ་མཚོ་སྤོ་མའི་འདུལ་བྱིས་མ་དང་།

多杰 东措 那久 刀交给·卓为 顿度 香趣 森谢得·拉美 香趣 过碰 脱习细·登巴 江措 索苏 度陈懂

大悲后裔我等瑜伽士 为度众生发起菩提心 为超无上菩提果位故 如海教法各各之律仪

ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་སྐྱོད་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་། འདེམ་ཀ་དེ་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་། ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་སྐྱོད་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་། ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་སྐྱོད་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་།

占顺 突懂 酿就 荡毕秋 · 达嘎 多杰 当七 登杰尼 · 细懂 切巴 捞比 当七囊 · 昂西 虐星 涅度 妹索擦
身语意及综合总戒律 临终金刚誓言究竟主 总体殊胜无上诸誓言 先后得受一切所持戒
ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་སྐྱོད་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་། འདེམ་ཀ་དེ་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་། ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་སྐྱོད་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་། ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་སྐྱོད་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་།
运度 密洞 达哇 密吉拉 · 顿类 过性 多森 玛奇将 · 瑞侠 龙约 酿比 雷洛意 · 龙度 玛就 匝湖 穷哇懂
恒久不坏亦不作违越 虽无颠倒实义退转心 耽延修行分别散乱故 修境未圆妙力极浅薄
ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་སྐྱོད་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་། འདེམ་ཀ་དེ་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་། ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་སྐྱོད་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་། ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་སྐྱོད་མཆོག་གི་མཛེས་ལོ་མཆོག་།
西印 密登 波美 旺就得 · 贡拉 密镇 年珠 页拉索 · 扎瓦 古顺 突吉 荡七拉 · 措懂 玛措 玛日 · 旺给呢
不具正知自心放逸故 修行懈怠近修散乱等 根本身语意之诸誓言 觉戒未觉天明深重故

༦༩། ཁྱོད་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་བྱུང་ནེ། རྒྱལ་འཕྲོར་གང་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང་། རྒྱད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲུད་པར་མི་བྱ་ཞེས། བཀའ་ལས་བྱུང་ཡང་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་ནེ།

登毕 嘎懂 荡类 嘎就得 · 南觉 贡细 荡七 酿巴懂 · 给基 藏扬 册巴 密夏嘿 · 嘎类 雄用 得大 玛多得

违犯佛陀教言及誓言 瑜伽何者誓言已失坏 仅一刹那亦不相值遇 经中如是宣说然未行

གཤམ་རྫོག་འཛུལ་བཅས་དབྱེ་གསལ་པ་དཔེ་བཅས་། མཛོན་གཤམ་རྫོག་པ་མཛོན་ཅན་མ་རྫོག་མ་དེ། ཉམས་དང་རྫོག་མ་འདྲེས་ཉམས་པ་བསྐྱར་བ་དང་། ཉམས་དང་རྫོག་མིན་རྒྱུ་མ་པ་རྫོག་པ་གད་དང་།

送过 秋为 耶萨 嘎哇懂· 吴西 穷为 现见 玛多得· 酿懂 措追 酿巴 贡哇懂· 酿懂 内门 囊拉 确些懂

密门混杂难以见分晓 神通微薄未察彼者过 与失同会坏誓作酬补 为诸坏誓非器传正法
ཉམས་པ་མི་འཇོམ་ཉམས་པ་མི་སྒྲིན་པ་སྟོན་པ། ཉམས་དང་འགྲོགས་མེད་ཉམས་པ་དེ་དག་གིས། ཉམས་སྒྲིབ་སྒྲིན་གྱི་མགོ་མ་པར་གྱུར་ཏེ་འཆམ། ཆེ་འདི་མི་སྒྲིན་དང་མུན་གྱི་སྒྲིབ་གྱུར་རྒྱལ་མཁུ།

釀拉 密鎮 釀比 現拉梭 · 釀懂 卓性 釀巴 得刀給 · 釀智 現計 給巴 就多擦 · 趁帝 進懂 運杰 哲就囊
 不忌失坏染誓过患等 与染相处失坏之彼等 一切失坏垢染诸过患 今生连缘究竟成障碍

རང་གཞི་དང་འཁྱེད་པའི་སྐྱེས་མཆོག་ལ་བཞག་སྟེ། བྱམས་པའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀུང་། གཉིས་མེད་དབྱིངས་སུ་མི་འགྱུར་བདག་བོད་དེ། མི་དམིགས་བཏང་སྐྱེས་པ་དང་ལ་བཞག་སྟེ། ཀུང་།

容弄 杰比 森极 妥画纳 · 香比 图吉 刀拉 恭内将 · 呢美 映苏 们就 刀给得 · 密咪 洞醺 昂拉 湖内迴

自愧悔恨自心发露忏 慈爱大悲于我作垂念 安置我于无二不变界 无缘平等境界中安住

གཉིས་མེད་དོན་གྱིས་ཆངས་པ་སྐྱེ་བུ་གསོལ། དོན་དམ་དམིགས་མེད་སྐྱེས་ལས་འདས་པ་ལ། རྒྱལ་ཁྲོག་གང་ཡང་དམིགས་པར་མ་གྱུར་དེ། ཀུན་རྫོབ་སྐྱེས་པ་ཆུང་གིས་ན།

呢美 登吉 勿巴 乍度梭 · 登荡 咪美 这类 得巴拉 · 囊到 贡用 咪巴 玛就得 · 根卓 秀玛 藏极 旺给呢

祈赐无二实相梵净义 胜义无缘远离诸边戏 任何分别念皆无缘生 仅于世俗幻化境界中

ཆོངས་པ་མཆིས་ན་རང་གཞི་དང་བཞོད་པར་གསོལ།

弄巴 奇纳 容弄 瑞巴梭

若有过失祈求赐宽恕

གསུམ་པ་ནི། 三、荟供

ཐུ་བུ་མཚན་པུ་ལ་མཆོག་མཆོག་གི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་བསང་རྒྱུ་བྱས། 马达纳（酒）和巴拉（肉）等荟供的资具上洒上净水。

རྩེ་ལོ། རེ་ཤེས་རིག་པའི་རང་རྩལ་མེ་རླུང་རྒྱུ། ཆོག་མཇུག་དངོས་འཛིན་བྱི་མ་བཞེགས་གཏོར་བཀུས། ལྷ་རྩེ་ལྷོད་དུ་ཐག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད། འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་གྱུར། །

嚷·漾·康·耶喜 日贝 容乍 美龙秋·措这 吴镇 智玛 谁朵祝·伴底 虐杜 烧美 杜字句·登远 江翠 隆穴 千波就
智慧明智自力火风水 焚散洗尽供物实执垢 颅骨器中天漏甘露膏 成为如海妙欲大受用

ཨོཾ་མུ་རྩེ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརྒྱབ། 嗡啊吽（三遍作加持）

རྩེ་ལོ། རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལ་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་གྱུར། ལུགས་རྩེའི་དབང་གིས་གཟུགས་གྱི་ལྗང་བཞེངས་པ། རྩེ་གསུམ་ཆོས་སྤྱང་རྩོད་རྩེ་གཏོར་བདག་གྱུར། འདོད་ཡོན་ཆོག་མཇུག་འཛིན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

吽哈·容印 伟萨 映类 玛意迦·图杰 旺格 如吉 咕印巴·札顺 确顺 诺拉 迭刀根·登远 措拉 现镇 些苏梭
吽哈 虽无变迁自性光明界 以大悲力显现色身相 三根护法财神守藏主 妙欲荟供迎请祈降临

壤·漾·康·噶啊哄·哄啥·冉江杂顺 金阔 拉措拉·细弄 送哇 拉美 确巴布·荡七 娘敲 涅度 拓欣画
 壤漾康 噶啊哄 哄啥 无量三根本坛城尊前 敬献外内秘密天上供 誓言违犯罪堕发露忏

尼镇 扎给 扎威 夏叉如 借巴 页拉 秋腾 吴竹作

处决二执超魔血肉骨 欢喜享用请赐二成就

噹啊咩 班杂日 古汝 白玛 代哇 达给呢 西日 达玛 巴拉 巴苏 代哇 尼蒂 巴蒂 萨把日 瓦日阿 萨哇 嘎纳 杂扎 布杂 欧
 噹 班杂日 萨堆啊 噹 乌镇 扎 巴林达 卡嘿

91

མཆོད་ཀྱི་མཛེས་པ་ལྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལ་སྒྲུབ་པའི་འཕྲུལ་། མཆོད་བརྒྱད་རྣམ་དག་པར་བྱོལ་བའི་གཞིར་། དགོས་འབྱུང་ནོར་ལུ་འགྲུག་པའི་དཔེ་ལ་བར་ཆེ་པོ་། ལངས་གིང་རྒྱ་ཆེ་བའོད་པ་ལུན་ཆོག་ས་དཔུས་།

咩哈·伟萨 东尼 映雷 久美楚·虐句 囊刀 贝莫 这贝意·给炯 诺布 雅美 控千波·用行 架切 给巴 彭措务
 咩哈 光明空性法界所幻化 情器清净莲花堆栈刹 如意珍宝广大无量宫 宽广宏伟布局圆满中

རི་ར་པ་གྲིང་པ་མི་ལྷ་མིའི་པུའོ་ར་པ་འི་ལུང་། ལྷི་མང་ཉེར་ལྷོད་པོད་པ་འི་ལོན་ཏན་ལ། པག་ཤིས་རྒྱ་མཚན་གསུམ་པ་ལྷིད་མིན་ཆོན་པ་དུང་། པུའོ་དུག་རིག་མཁ་པ་དེ་པ་འི་གྲུ་གར་པ་ལྷུ་ར་། །

日日阿林意 拉美 就贝铺·细弄 涅些 堆贝 远滇昂·札西 这到 架细 仁千敦·就珠 日美 迭威 路噶就
须弥四洲人天极富饶 外内受用悦意五妙欲 吉祥瑞物轮王七珍宝 明妃十六妙龄起乐舞

སྒྲུབ་པའི་མཆོད་བསྐྱེད་ལག་ཏུ་རམ་ལྗོངས་པོར་སྒྲུབ་པ། །སོ་སོའི་བཞེད་རྒྱུར་འཆར་བའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་འཛིན་སྒྲགས་དང་ཐུག་ཐུག་ཕྱིན་བརྒྱབ་སེམས་པ། །ཡི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་མཆོད་རྒྱུན་འདི་ལ། །

美绕 措细 朵玛 伦波崩·梭素 协咕 恰威 隆些秋·登镇 雅懂 修借 信拉巴·密谁 囊卡 这吉 却镇第
药血聚海食子堆如山 显现各自喜好胜受用 禅定真言手印作加持 以此无尽虚空藏供云

མཛོད་ན་བརྒྱད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡི། ལྷན་ལྷར་པས་བླ་མ་ཆོས་ལྷན་ནོར་ལྷ་འཛིན་གས། ལུགས་དམ་ད་གྲེས་བསྐྱངས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གི། རེ་བའི་འབྲས་བུ་དུས་འདིར་མཆིས་པར་མཛོད། །

朵那 局顺 任增 喇嘛意 · 现昂 剋龙 确松 诺利措 · 图荡 杰功 囊久 刀交个 · 热威 这布 吞得 契巴这
总之三传持明上师之 面前承诺护法财神众 愿满欢喜我等诸行者 所欲之果即刻立实现

ལྷ་བཞི། 五、忏悔违犯

ཐུགས་རྒྱུ་ལྟུང་། (合掌)

ཧྲེ་ཤེས་ལྷན་མངའ་དམིགས་མེད་ལུགས་ཐེའི་གཏེར། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་ལྷོང་དང་། གནོད་ལྷན་ནོར་ལྷ་གཏེར་འཆང་ལའོར་བཅས་ཀྱང་། མཁྱེན་བརྩེའི་གཟིགས་པས་བདག་ལ་དགོངས་ལུགས་ལ། །

吹 耶喜 现雅 咪美 图吉迭 · 喇嘛 意荡 康卓 确雄懂 · 虐金 诺拉 登羌 阔借根 · 钦哲 日·贝 刀拉 贡苏梭
吹 具智慧眼无缘大悲藏 上师本尊空行及护法 夜叉财神藏主诸眷属 请以悲智看顾垂念我

བདག་ཅག་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར། །མི་ཤེས་ཉོན་མོངས་བག་མེད་མ་གུས་པས། །ལུས་ངག་ཡིད་བྱིས་ཤིག་པ་བབྱིས་པ་དང་། །བབྱིད་དུ་སྐྱུ་པ་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་། །

刀交 透美 杜内 达底巴·密些 涅梦 包美 玛古贝·路雅 意吉 狄巴 吉巴懂·吉杜 乍懂 吉素 意容懂

我等无始以来至现在 无知烦恼放逸不敬故 以身语意所造诸恶业 或教他作或见作随喜

ངེས་འབྱུང་སྐོས་སྐོར་ཐར་པའི་སྒྲིམ་པ་དང་། །གཞན་པན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསྐྱུ་པ་དང་། །ཐབས་ཆེན་གསང་བ་སྒྲགས་བྱི་དམ་ཆོག་ལས། །ཉམས་ཤིང་འགལ་བར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་ཀྱང་། །

恩炯 梭梭 他贝 荡巴懂·焰彭 香趣 森贝 拉巴懂·塔千 送哇 雅吉 荡七类·娘行 噶哇 就巴 金气根

出离别解脱之诸戒律 利他菩提萨埵诸学处 大方便密乘之三昧耶 所有一切毁坏违犯处

སྤྱིང་ནས་འགྱོད་པས་བཞག་ས་ཤིང་སྒྲིམ་བབྱིད་ན། །ཚངས་པར་མཛད་ནས་ཤིག་སྒྲིབ་ཀྱང་ཞིང་། །ཅ་གསུམ་ཆོས་སྤྱང་རྒྱ་མཆོ་རབ་དབྱིས་པས། །སྒྲིག་སྤྱང་ཐུགས་བྱི་དངོས་གྲུབ་སྐྱུ་པ་དུ་གསོལ། །

宁内 接贝 或行 荡计哪·充巴 这内 第智 根雄欣·札顺 确顺 江措 日阿吉贝·固松 图吉 吴竹 乍杜梭

诚心发露忏悔且戒除 一切罪障净除成梵行 三根本护法众尽欢喜 身语意之成就祈赐予

ཤེས་གསོལ་པ་གཏམ་པས། །如是新请故，

མཆོག་གི་མཛེས་སྤྲུལ་གྱི་གནས་གསུམ་ནས་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་པོ་དཔེར་དང་བཅས་པ་བྱུང་། རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ།
སྒོ་གསུམ་གྱི་ཐིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟར་བཀ་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱུང་ཞིང་དག་སྒྲིབ་ལྟར་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དཔོན་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པའི་མོས་པས།

充欣 囊吉 内顺内 得资 嘎玛 厅顺 为色懂 接巴雄 荣给 内顺度 呼性腾
果顺吉 地智 涅顿 罢敲懂 借巴 雄性刀 固顺 图借 信拉懂 吴珠 麻路巴 脱巴 就比 美巴这

从福田众的三处出现白、红、蓝色三种甘露，连同光芒进入自己的三处，
洗净三门的罪障、堕犯、习气等，身语意的加持和成就全部无余获得。

100

噶 班杂日萨埤 萨嘛雅 玛努巴拉雅 班杂日萨埤迭诺巴 地刹知卓麦巴哇 苏堆要麦巴哇 苏悲要麦巴哇
阿努日阿埤麦巴哇 萨哇悉地 嘛麦札页岔 萨哇嘎玛 苏杂麦 字当夕日样 咕汝吽 哈哈哈哈哈 班嘎间
萨哇达他嘎达 班杂日玛麦 母杂 班智巴哇 玛哈萨玛雅 萨埤 啊

གསོལ་འདེབས་བསམ་བར་སྒྲུབ་འགྲུབ་མ་བཞུགས་སོ།

意乐速疾成就祈请文

ཨེ་མ་ནི། མཚོ་དབུས་གེ་མར་བདུ་འི་ལྷོ་པོ་ལ། སྤུ་ལྷ་ཡེ་གེ་མ་ལུན་གྱི་གྲུབ་པའི་ལྷ། རང་བྱུང་ཆེན་པོ་བདུ་ཡབ་ལུས་ནི། མ་ཐང་འགྲོ་འི་སྤྱན་ལུང་འབྲིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
 唉玛火·措乌 给萨 贝密 东波拉·古昂 耶西 论占 珠毕拉·容雄 千波 贝玛 雅运呢·康卓 镇碰 七拉 索哇得
 奇妙哉 海中莲花胚蕊茎枝上 五身智慧任运成就佛 自然圆满莲师父母尊 祈请空行眷属如云集
 བསམ་བར་སྒྲུབ་འགྲུབ་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། ལས་ངན་སྦྱོད་པའི་རྣམ་སྤྱོད་མཐུས་བསྐྱེད་པའི། རད་གདོན་བར་ཆད་དམག་འགྲུག་ཟུག་འི་ཆོགས། ཁྱོད་ཞལ་དུན་པའི་མོད་ལ་ཐད་བྱེད་པའི།
 桑巴 组度 珠巴 信吉洛·类恩 些贝 囊门 突谢毕·内登 哇切 贸粗 木给措·却夏 镇毕 妹拉 谁些毕
 祈赐加持如愿速成就 作诸恶业果报不思议 病魔战乱饥荒群起时 忆念圣容诸难皆消弥

ལྷོ། ལྷོ་བས་དང་རེ་ས་གཞན་ན་མ་མཆིས་བས། ལྷོ་གས་རྗེས་བཟུང་ཞིག་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་རྗེ། བསམ་པ་ལྷུང་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།

夏懂 热萨 焰那 玛气贝·图杰 荣西 古如 乌金杰·桑巴 涅杜 珠巴 信吉洛

其余无有救护希求处 大悲摄受上师邬金主 新赐加持如愿速成就

ལྷོ་བ་གུན་རུ་ཡང་དག་སྒྲུ་མ་དང་། །འབྲུལ་མེད་ཆོས་གྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །ས་དང་ལམ་གྱི་ཨོན་ཏན་རབ་རྒྱལ་ས་ནས། །རྫོ་རྗེ་མཆང་གི་གོ་འཕང་ལྷུང་ཐོབ་སྟོན། །

谢哇 根度 用刀 喇嘛懂·乍没 确借 巴啦 龙穴境·萨懂 浪接 远滇 日阿卓内·多杰 穷个 功碰 组妥秀

生生世世不离师 常时享用胜法乐 圆满地道之功德 愿速成就金刚持

དཔལ་ལྷན་སྒྲུ་མ་འི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། །སྤྲད་ཅིག་ཅམ་ཡང་ལོག་ལྷ་མི་སྟེ་ཞིང་། །ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་གུས་གྱིས། །སྒྲུ་མ་འི་བྱིན་རྒྱལ་ས་སེམས་ལ་འཇུག་པར་སྟོན། །

巴登 喇弥 囊吧 他巴拉·给基 藏用 洛大 密谢欣·金这 类巴 同为 妹古机·喇弥 信拉 森拉 纠巴秀

对于普度具德上师尊 刹那不生毫许之邪见 以视其行善妙恭敬心 愿师加持融入吾心间

༩༩། ལྷོ། མེ་མེས་མོ་ལ་པ་དཔལ་གྱི་ལྷ་གསུང་ནི། །མ་པའ་འགོ་ཡི་དང་ལྟ་ལོ་ཉ་འི་ཆོག་ས། །པད་ཆེན་པདྟ་དྲེ་ལོ་པའ་མཐོང་འདི་བཞེས་ལ། །པར་ཆད་ཀྱང་མོ་པ་མཐུན་ཤུག་ཡིད་བཞིན་ལྷ་བས། །

咄·耶喜若巴巴吉拉对尼·康卓更懂龙嘎波逆措·迭千杜字龙谢得耶拉·巴切根梭吞坚意印竹
 咄 智能所显丰盛残食供 空行鬼卒罗刹使者众 享用大乐甘露此受用 障难悉除顺缘如意成

ཀུན་སྤྱོད་པའི་ཏཱ་ལའི། རེས་གཟུང་། ལམ་ཉི་ཤེར་ཁུ་ཡོ་ཨ་ལའ་ཀུན་ཅུ་（如是献供）

ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དོ་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །འདི་ཆེན་ཆོག་མ་གྱི་འདུ་བས་མཆིས་ཕྱག་མཆུས། །འདག་གཞན་འགྲོ་ལུ་ཁུ་གསུམ་ལྷ་ཆོག་མ་དང་། །དབྱེར་མེད་དཀྱིལ་ལ་ཐོབ་ཀའི་གཏུ་འཇུག་པར་ཤོག།

细弄 焰顺 多杰 中切杜 · 迭千 措吉 杜威 涅些图 · 刀焰 卓根 札顺 拉措懂 · 叶美 金阔 吉杜 竹巴秀
外内他处金刚圣城中 大乐荟供集会欢喜力 自他众生三根本圣众 无二同一坛城愿成就

ཅེས་དོན་འདི་རིག་མ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིན་ལམ་གདབ། ལྷུང་མའི་གཏོར་མ་སྒྲིང་བར་སྒྲིན། འཕུལ་གཏོར་ལ་བདུད་ཅིས་བྲན། འོ་ཡུལ་རྒྱུ་རྩེ།

如是发愿，成为同一食团种。如是意做护法的食子，献供的食子，洒上甘露。 嚩·啊·吽·吽

༡༩༩། །ད་བཙུག་ལས་གྲིག་སེལ་འདེབས་གཉན་པོར་བཞེས། །སངས་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱབས་བསྟན་འཛིན་སྐྱེ་ཆོས་མེད་སྟེ། །དགེ་འདུན་ཉེ་སྤྱོད་སེལ་འཛིན་ཉེན་པན་བདེ་སྤྱེལ། །ཁྱད་པར་བདག་ཅག་དཔོན་སྤྱོད་པ་ཡོན་མཚོན་ལ།

达就 类吉 桑迭 年波页·桑杰 滇顺 丹增 咕策信·给敦 迭雄 基滇 喷迭被·切巴 刀交 奔洛 远却拉
现又提醒重托请受用 维护佛教上师寿命增 守护僧众世间利乐增 尤其我等师徒和施主

བྱང་རྒྱལ་བར་དུ་སྐྱབས་སྤྱོད་མི་གཞིལ་བར། །འགལ་སྟེན་ཁྱེད་སྤྱོད་མེད་སྤྱོད་ཆར་བཞིན་སྤྱོད། །ཞི་རྒྱལ་དབང་དང་མཛོན་སྤྱོད་ལ་སྟོན་སེལ། །གང་བཙུག་ལྷན་ལས་སྐྱར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོན། །

香趣 巴杜 松秀 密页哇·嘎坚 根梭 吞坚 恰印破·昔杰 旺懂 吴些 拉梭巴·贡就 成列 组杜 竹巴这
无怠守护直证菩提间 违缘消除顺缘如雨降 息灾增益怀爱伏诛等 一切所托事业速成办

ཅེས་བཛོད་ཅིང་སྤྱོད་དང་པོལ་མེད་མཚོན་པས་གཙང་སར་ལུལ།

如是念诵，且以香和乐声表示，送往干净之地。

བཞི་པ་ལ། 肆、结行

དངོས་གྲུབ་གསོལ་ཞིང་ནོངས་པ་བཤགས། ཅིང་བསྐྱབས་ཐོ་སྒྲིལ་གྱིས་པ་བཞེད། ཅིས་ལུ་ལས། 此分为新祷成就、忏悔过失、收摄、回向发愿和吉祥等五部分。

དང་པོ་ནི། 一、新祷成就

ཧྲེ་ ཅུ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས་ལུ་གསོལ། །བདག་ཅག་ཁྱེད་གྱི་གདུང་འཚོའ་བརྒྱད་འཛིན་ཕྱིར། །ཅེ་གཅིག་གུས་པས་བསྟེན་ཅིང་བསྐྱབས་ལགས་ན། །ཁྱེད་ཚོང་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་དེང་འདི་རལ་ལྟེ། །

吹·乍顺 拉措 刀拉 恭苏梭·刀交 切吉 东措 金镇细·则吉 固贝 宁境 竹捞那·吞梦 求个 吴竹 滇得作
吹 三根本圣众请垂念我 我等为作您的承嗣故 一心恭敬如理而念修 殊乘共同成就今赐予

ཨོཾ་ཨཱ་ཧྲི་བཙྰ་གུ་རུ་པདྨ་རྟེ་མ་རྩ་གི་རྟེ་གུ་ཡ་ལྷ་ག་ཅི་རྩ་མཚ་སྟོན་པ་ལ་ཧྲི། 嗡啊吽 班杂 咕噜 贝玛 迭哇 达格尼 嘎雅 哇嘎 字打 萨哇 悉地 帕拉吽

ཞེས་རྒྱན་གྱི་དངོས་གྲུབ་གསོལ། 如是经常新求成就

གཉིས་པ་ནི། 二、忏悔过失

༩༩། འོ་ཨྲ་ཏྲཱི། དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལྷུ་ལ་མཆོད་སྒྲིན་རྒྱ་མཆོས་མཆོད། ཁོན་ཏན་རྗེས་དྲན་རྩོམ་ཡིས་བསྟོད། ཆོག་ལྷན་ཆད་འག་ལ་འབྲུལ་ཉམས་ཆག་གུན། སྤྱིང་ནས་བཤགས་མོ་བྱང་ཞིང་དག་བར་སྟོལ།

嗡啊吽·恩久 意竹 却镇 江策却·远滇 杰真 多杰 路意得·秋噶 捞切 刚促 娘敲根·宁内 或苏 雄欣 刀巴作

嗡啊吽 实设意变如海供养云 随念功德金刚歌咏赞 仪轨增损违犯诸失坏 至心忏悔祈请赐清净

འོ་ཨྲ་ཏྲཱི་བཙན་གུ་རུ་བཙན་རྩོམ་རྒྱ་ལ་མཆོད་སྒྲིན་རྒྱ་མཆོས་མཆོད། ཁོན་ཏན་རྗེས་དྲན་རྩོམ་ཡིས་བསྟོད། ཆོག་ལྷན་ཆད་འག་ལ་འབྲུལ་ཉམས་ཆག་གུན། སྤྱིང་ནས་བཤགས་མོ་བྱང་ཞིང་དག་བར་སྟོལ།

嗡啊吽 班杂日咕噜 贝玛 迭哇 达格尼 萨巴日 哇日阿 阿岗 巴当 布北 杜北 阿洛给 根迭 内温迭

夏达 萨哇 班札 阿米日达 若达 巴林达 萨哇 布乍吹

ཞེས་དང་། ཞེས་ཡིག་བརྒྱ་པ་མང་དུ་བརྗོད།

(之后参诵百字明咒)

འཛིན་པ་སྤྱི་མཁའ་ལ། མཁའ་ལྷ་ལ། བཟོ་སྤྱོད་ལ་རྒྱུ་རྩེ་མེ་བླ་མ། ལྷ་རྩེ་མེ་བླ་མ། ལྷ་པོ་མེ་བླ་མ། ལྷ་པོ་མེ་བླ་མ།

མཐ་མི་རྒྱུ་ལྟ་བུ། མཐ་ཀམ་ལུ་ཅེ་མེ། ཅེ་རྒྱུ་ཡི་གུ་རུ་རྒྱུ། ཉ་ཉ་ཉ་ཉ་རྒྱུ། ལྷ་ག་ལྷན་མཐ་ཉ་ལྷ་ག་ཉ། བཛ་ལྷ་མེ་ལྷ་རྒྱུ། བཛི་ལྷ་མ། མ་རྒྱ་མ་མ་ཡ་མ་རྒྱ་ལྷ།

噶 班杂日 萨埵 萨嘛雅 玛努巴拉雅 班杂日 萨埵迭诺巴 地利知卓麦巴哇 苏堆要麦巴哇 苏悲要麦巴哇

阿努日阿埤麦巴哇 萨哇悉地玛美札雅札 萨哇嘎玛苏杂麦 字当夕日样 咕汝畔 哈哈哈哈哈 班嘎问

萨哇达他嘎达 班杂日玛麦母杂 班智巴哇 玛哈萨玛雅 萨埵 阿

གཞུག་པ་ནི། 三、收 摄 རྟོག་མ་ཞིང་རྟོན་ལོང་། 如有福田所依，作永久安住，即：

ལོ་འདི་ནི་རྟོ་དང་རྟོ་ལྟ་ཅིག་ཏུ། །འཁོར་པ་མིན་ཏུ་བཞག་མ་ཆེན་ཀུར། །ཁད་མེད་ཆོ་དང་དཔར་སྒྲུག་དང་། །མཆོག་རྣམས་ཤེས་མ་པར་སྐུ་ཏུ་གསོལ། །

嘴·得尼 登懂 冷既杜·阔哇 细杜 湖内迴·内妹 策懂 旺修懂·秋囊 类巴 札杜梭

于此连周之所依 虽然住于轮回中 无病长寿及自在 祈请赐予最胜喜

ཨོཾ། །ཤི་ལུ་བྱ་ཏི་ཐུ་བཏུ་ཡ་ལྷ་ལྷ། 嘛 苏札 底利 班杂日 亚 梭哈 ཞེས་བརྟན་བཞགས་ཏུ། མེད་ན་ག་ཞེགས་ལུགས་ལ། 如是安住。如没有，则请恭送：
འགགས་མེད་ལྷ་ཆར་གར་གའི་བསྐྱེད་པའི་མེ། །ཐུ་མེད་བཞོད་བྲལ་གཞུག་མའི་དབྱིངས་ལུ་ཐེ། །སྒྲུང་ཡང་ལུང་འཇུག་ལྷ་མའི་རྣལ་པ་ལས། །ལྷ་དགགས་རྟོག་ཆོགས་ལྷ་ལྷགས་ཆོས་ལྷ་ལས། །

高美 囊恰 夏威 谢贝任·谢美 接扎 组美 映苏腾·拉用 松纠 久美 若巴类·弄札 朵措 拉雅 确固夏
无灭显分现生起次第 融入无生离诤原始界 于此空有双运幻相中 见闻思现本尊咒法身

ཅེས་བཞོད་ཅིང་བསམ། 念诵且观想

བཞི་པ་ནི། 四、回向发愿

དགེ་བ་འདིས་མཆོད་དུས་གསུམ་ལེགས་བྱས་ཀྱང་། །བྱང་ལུ་སྒྲིང་པོར་ཡོངས་ལུ་བསྐྱོས་པའི་མཐུས། །བདག་དང་མ་ལའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀྱང་། །རྣམ་ཐོས་ལྷ་བཞི་འཛོམས་ལུ་ཐོབ་ཤོག །

给哇 顶成 杜顺 雷些根·香趣 宁波 用苏 吴贝突·刀懂 卡娘 卓哇 玛吕根·囊卓 固意 公碰 组脱秀
以此功德三世诸善根 悉皆回向究竟菩提力 我及虚空众生尽无余 解脱速证圆满四身果

ལྷ་པ་ནི། 五、吉祥

བྱིན་རྒྱལ་མ་ར་འཕེབས་དངོས་གྲུབ་རྒྱུ་མཆོའི་གཏེར། །ཕྱིན་ལས་ཐོགས་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཆོགས་བྱིས། །འགྲོ་ཀླན་གྱིད་ཞིའི་རྒྱད་པ་ཞི་བ་དང་། །ལན་བདེའི་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བསྐྱེད་ཀྱིས་སྦྱོལ། །

信拉 枪佩 吴竹 江厝迭·成列 透美 札顺 拉措吉·卓根 细昔 给巴 昔哇懂·彭迭 给类 佩威 札西作
加持雨降成就大海藏 事业无碍三根本圣众 众生有寂衰败得止息 利乐妙善增长赐吉祥

ཞེས་ཆོགས་གྱིས་པ་བརྗོད་པའི་ཆོགས་སྐུ་བཅད་པ་དང་བཅས་མེ་ཏོག་གི་རྒྱུ་མེད་མེད་བཞིལ་བས་དགེ་ལེགས་སྐུ་བྱེད། །如普吉祥颂词连周花雨缤纷撒，作吉祥

བྱིན་རྒྱལ་དངོས་གྲུབ་ཕྱིན་ལས་གཏེར། །རྩ་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་སྐྱབ་པའི་ཐབས། །སྦྱིང་གི་ཚོར་བུའི་གཟི་འབར་བས། །གྲུབ་གཏིས་དགེ་མཚན་སྣ་དྲུང་ཅིག །

加持成就事业藏 三根本众合修法 心中之宝威光耀 二成吉兆愿显现

ཅེས་བཤད་དོན་གཏེར་ཅན་མང་པོར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པས། །རྩ་གསུམ་ཀླན་འདུས་མཆོ་སྦྱོལ་བྱུ་མའི་བྱིན་རྒྱལ་གྱི་བདུད་ཅིས་ཤིག་པའི་ཤིག་པ་འཛིན་པ་དོན་རྒྱུ་གཟི་བརྗོད་ཅེས་བྱིས་སྒྲོ་གྲོས་གྱི་རྒྱུ་གཏེར་ལས་སྐྱུངས་ཏེ་བྱིས་པ་དགེ། །མཆོ་ལ། །

为了利益众多希求者，而碰触到三根本总集海无上师(莲师)的加持甘露的持明者金刚威力(仁增多杰色古扎，即蒋扬钦哲旺波)，从智慧海中取出，书写。善！(这次三根本的中文仪轨是由第一世蒋扬钦哲旺波从如大海般的伏藏三根本总集取出二十一卷的菁华仪轨编写而成。)

སྒྲོན་ལམ། 愿文

༡༩༩ །སྒྲུ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་རྩོགས་དགོངས་སྤྱུགས་ལ། །དེང་འདིར་བརྩོན་པས་བསྐྱབ་པའི་དགེ་བ་དང་། །དུས་གསུམ་བསགས་དང་ཡོད་པའི་དགེ་བ་རྣམས། །བསྐྱེད་སྤྱོད་མེད་ཕྱད་རྒྱུ་ཆེན་པོར་བསྒྲོ། །

喇嘛 意荡 拉措 贡苏梭 · 登得 镇贝 珠毕 给哇懂 · 杜顺 烧懂 页毕 给哇囊 · 荡得 喇美 香趣 千波沃

祈请上师本尊看顾我 而今精进修行之善业 以及三世累积所有善 一起回向殊胜大菩提

དེང་ནས་ཕྱད་རྒྱུ་ཆེན་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །རིགས་བཅང་སྒྲོགས་ལ་ད་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། །སྤྱིར་རྗེ་ཆེ་ཞིང་སྒྲུ་མ་ལ་གྲུས་ལྡན། །དཔལ་ལྡན་དོ་རྗེའི་ཐོག་ལ་ངེས་གནས་གོག། །

登内 香趣 宁波 气记巴 · 日一容 洛萨 昂架 美巴懂 · 宁杰 切欣 喇嘛 拉古登 · 巴登 多吉 特拉 恩内秀

从今直至证得菩提间 觉明心明毫无傲慢心 悲心广大对上师恭敬 愿能安住吉祥金刚乘

དབང་གིས་སྒྲིན་ཅིང་དམ་ཚིག་སྒྲིན་པར་ལྟན། །འིས་གཉིས་ལམ་ལ་བསྐྱོན་སྐབས་ཐར་བྱིན་ཏེ། །དཀའ་བ་མེད་པར་རིག་འཛིན་གོ་འཕང་བཅོད། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བདེ་སྤྱག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག།

旺给 们境 荡七 荡巴登·仁尼 浪拉 涅珠 踏信得·嘎哇 美巴 仁珍 公碰这·吴竹 囊尼 得捞 竹就记

灌顶成熟守护三昧耶 究竟念修二次第道法 毫无困难得到持明果 愿能轻松获得二成就

ཅིར་སྒྲུང་སྐུ་འབྱུང་བྱ་བའི་ལོ་རྒྱུད་ལོར་རྫོགས། །གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་བརྗོད་བྲལ་སྤྲུགས་གྱི་སྐུ། །མེས་སྐུ་འགྲུབ་རང་རིག་འདུམ་མ་བྱས། །བདེ་ཆེན་འདུ་འབྱེལ་མེད་པར་མཛོད་གྱུར་གྲོག།

堪弄 就处 扎威 阔洛卓·扎巴 汤见 接扎 昂记扎·森记 就哇 容日 一度玛些·得千 杜扎 美巴 吴就秀

圆满任显幻化网之轮 一切声响离言成咒音 心之妄念自明觉无为 愿能不离不合现大乐

ཉམས་ཆགས་རྫོགས་སྒྲིབ་མ་སྐྱེད་མ་གནས་སྐུ་དག། །བྱིན་པ་གསང་བ་དབྱེར་མེད་རྫོགས་པས་སྒྲོངས། །གང་གར་རང་གྲོལ་གྱིན་བཟང་གྲོང་ཡངས་སྤྱ། །ངན་སྦང་དོང་སྤྲུགས་སྒྲིང་ཞི་མཉམ་གྱུར་ཅིག།

娘敲 多智 玛崩 内苏刀·西弄 送哇 叶美 多贝贡·贡夏 容桌 根容 弄用苏·恩送 东周 斯意 娘就记

贪欲念障不舍自清净 内外秘密无别已证悟 任显自解脱于普贤界 愿能根除恶趣有寂等

ཨྲ། བྱིག་ལེ་ཆེན་པོར་སྐྱ་དང་ཞིང་ཁམས་རྫོགས། །དམ་ཆིག་ཆེན་པོར་སྐྱ་དང་སྐྱ་དང་མཆོན་མ་དག། །བྱ་བ་བརྒྱ་ལ་ཆེན་པོར་རེ་དོགས་མཐུད་པ་གྲོལ། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་ཆོས་སྐྱ་མཛོད་ཀྱི་ར་ཤོག། །

替类 千波 古懂 欣康卓· 荡七 千波 崩隆 层玛刀· 恰达 千波 热多 堆巴卓· 卓巴 千波 确格 吴就秀

大明点中圆满身刹土 大誓言中清净取舍相 大施布中疑虑结自解 大圆满中法身愿现前

བརྒྱད་པ་གསུམ་གྱི་བྱིན་བརྒྱབས་སྦྱིང་ལ་ཞུགས། །སྐྱ་འབྱུང་དུ་བའི་ལམ་གསང་སེམས་ལ་རྫོགས། །བྱིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིས། །མུ་མཐའ་མེད་པའི་འགྲོ་བ་སྦྱོལ་བར་ཤོག། །

绝巴 顺吉 信拉 宁拉湖· 究初 扎威 浪送 森拉卓· 成类 囊意 冷吉 竹巴意· 门踏 美毕 卓哇 卓哇秀

三种传承加持持于心 幻化网之密道圆于心 四种事业任运得成就 愿能解脱无边之众生

ཞི་བྱོ་སྐྱལ་པའི་འཁོར་ལོས་ལུང་སྦྱོན་ཞིང་། །མཁའ་འགྲོ་རྣམས་གྱིས་སྐྱ་བཞིན་སྦྱོང་བ་དང་། །ཆོས་སྦྱོང་གུང་མས་བར་ཆད་ཀྱན་བསལ་ནས། །ཡིད་ལ་སྦྱོན་པ་མཐའ་དག་འགྲུབ་ཀྱི་ར་ཤོག། །

细措 珠毕 阔略 龙登欣· 康卓 囊记 布欣 雄哇懂· 确雄 孙妹 巴切 根萨内· 意拉 们巴 踏刀 竹就基

静猛幻化诸尊作授记 空行诸尊如子般守护 护法诸尊清除诸障碍 愿能心中所愿任成就

རྒྱལ་པོའི་བསྟན་པ་དང་མིང་རྒྱལ་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་བཞེད་པའི་དོན་ལྟར་འགྲུབ། །ལ་ལུས་སྒྲེ་རྒྱའི་འགལ་སྒྲེན་ལྟར་མི་མིང་། །ལུན་ཚོགས་མཐའ་དག་ཡིད་བཞིན་འཁྱོར་གྱར་ཅིག །

架威 登巴 大欣 杰巴懂·登增 囊记 页毕 登根竹·麻吕 些古 嘎见 根些欣·彭措 踏刀 意印 酒就记

佛陀教法广泛得弘扬 持教众人事业皆成功 熄灭所有生老之违缘 愿能一切如意得成就

[illegible]

噶 耶大玛 黑杜 巴巴哇 黑敦 迭堪 达他 噶得 哈牙哇大大 得堪 札又 尼若大 艾旺 邦得 玛哈 夏玛那耶梭哈

འོ་ཨྱུག་ལྷ་སྐྱིད་པོ། 接着再次念诵吉祥词句：

ལུན་ལུམ་ཚེགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྱི་རི་བོ་འདྲ། །འཛིན་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་དྲེམ་གསུམ་སྤངས་པ། །མངས་རྒྱལ་པདྨ་རྒྱལ་འདབ་འདྲའི་ལྷན་མངའ་བ། །དེས་ནི་བྱེད་ལ་དེ་རིང་གི་བྱེད་བཀའ་གིས་ཤོག །

彭顺措巴 昂哇色吉 日沃扎·基登顺吉 根波智玛 顺崩巴·桑杰白玛 囊杰 大智 信昂哇·得尼切拉 得仁 细些 扎西秀

种种吉祥犹如大金山 三界之主舍弃三种垢 佛陀具足盛开之莲目 愿在汝前寂静获吉祥

ཨ། རིམ་ཉི་པར་བསྟན་པའི་མཚོག་རབ་གཡོ་མེད་པ། རེའི་གཉེན་གསུམ་ན་གྲགས་ཤིང་ལྷ་དང་མིམ་མཚོད་པ། ཚོས་ཀྱི་དམ་པ་ལྷུ་དགུ་རྒྱུ་མས་ལ་ཞི་བྱེད་པ། རིམ་ནི་ཁྱོད་ལ་དེ་རིང་ཞི་བྱེད་པ་གྲ་གིས་ཤོག །

代益涅哇 登毕巧日阿又美巴·基滇顺那 扎行拉懂 密确巴·确记荡巴 写古囊拉 细些巴·德呢切拉 代仁细写 扎西秀

所示正法殊胜无动摇 声誉遍满三界天人供 正法能够熄灭众生心 愿在汝前寂静获吉祥

དམ་ཚོས་ལྷན་པ་ཐོས་པའི་བྲག་གིས་ཀྱིས་ལྷུག་ཅིང་། ར་གེ་འདུན་མི་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལོན་གྱི་གནས། ཚོགས་ཀྱི་མཚོག་རབ་ངོ་ཚ་གིས་དང་དཔལ་གྱི་གནི། རིམ་ནི་ཁྱོད་ལ་དེ་རིང་ཞི་བྱེད་པ་གྲ་གིས་ཤོག །

荡确登巴 特毕扎西 记修境·给敦密懂 拉懂拉们 远吉内·措记秋日 沃擦谢懂 巴记意·得呢切拉 代仁细写 扎西秀

具足正法声闻已自在 僧乃天人非天之应供 资粮殊胜稀有更吉祥 愿在汝前寂静获吉祥

ཆེ་བའི་ཆེ་མཚོག་སྟོན་མཚོག་བླ་ན་མེད། ཚོས་ཇེ་ཉི་མ་རྒྱལ་པའི་བྱིན་རྒྱལ་ས་ཀྱིས། ར་བྱུང་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དགྲ་ཞི་སྟེ། རྟག་རྒྱུད་པལ་གནས་ཉིན་མཚན་བྲག་གིས་ཤོག །

切威 切秋 丹秋 喇那美·确杰 尼玛 架威 信拉记·敦懂 给日 虐必 扎细得·到都 巴内 您趁 扎西秀

圣中更胜导师最无上 法王如日佛陀大加持 降伏一切魔种和怨敌 愿能恒常昼夜均吉祥

ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་མཆོག་སྤྱན་མེད། །དམ་ཆོས་བདུད་ཅི་བདེན་པའི་བྱིན་རྒྱལ་གྱིས། །ཉོན་མོངས་སྤྱད་བསྐྱེད་གདུང་བའི་དབྱ་ཞི་མེ། །རྟག་རྟུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཆོན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ལྷོ། སེམས་ཅན་གང་དག་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་གུར་ཅིག །ཞི་བ་ཆགས་བྱལ་ལྟ་མིས་མཆོད་འོས་པ། །ཆོས་ལ་ཕྱག་འཆམ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

森间 贡刀 卓懂 们卓哇·得刀 汤接 登得 德就基·细瓦 敲乍 拉米 确为巴·确拉 香擦 登得 德勒秀

所有一切种种之众生 愿能从今一切均安乐 寂静离贪天人所应供 顶礼正法愿今后吉祥

སེམས་ཅན་གང་དག་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་གུར་ཅིག །ཆོགས་ཀྱི་དམ་པ་ལྟ་མིས་མཆོད་འོས་པ། །དགེ་འདུན་ཕྱག་འཆམ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

森间 贡刀 卓懂 们卓哇·得刀 汤接 登得 德就基·措记 荡巴 拉米 确为巴·给敦 香擦 登得 德勒秀

所有一切种种之众生 愿能从今一切均安乐 众中尊胜天人所应供 顶礼僧伽愿今后吉祥

རྒྱལ་བ་སྐུ་མཐུན་པ་ཅོད་ནམས་མཐུ་དག་དང་། །ལྷ་རྒྱལ་མཁུན་གྱིས་ལེགས་པར་བསྐྱེད་པ་དང་། །གསང་ལྷགས་འཇགས་ལྷགས་རྒྱལ་མཁུན་གྱི་མཐུ་ཚྭ་བསྟོན་དང་། །བདེན་པར་སྐྱབས་རྒྱལ་མཁུན་གྱི་བདེན་ཆོག་གིས། །

架哇 色借 索囊 突刀懂·拉囊 根吉 勒巴 桑巴懂·送昂 日昂 囊记 突多懂·登巴 玛哇 囊记 登七给

佛陀佛子福德大威能 所有众天仔细作思维 密咒明咒具备大威力 宣说真实谛者以真语

བཅོད་ནམས་འི་བོ་བཞིན་དུ་བརྟན་པ་དང་། །བརྟན་འཛིན་ཉི་རྩུ་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །སྟན་པས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་བྱུང་བ་སྟེ། །གསུམ་པོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

索囊 日噢 印度 登巴懂 · 接怎 尼达 印度 萨哇懂 · 您贝 囊卡 印杜 恰巴得 · 顺波 得迥 登得 德勒秀

福德犹如大山般稳固 执掌传承如日月光明 美好声誉遍布大虚空 如此三者愿今后吉祥

བགེགས་འིགས་སྟོང་བྲག་བརྟན་རྩ་ཞི་བ་དང་། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་རྟེན་དང་བྲལ་བ་དང་། །འདོད་པ་འགྲུབ་ཅིང་ཐུན་གསུམ་ཚོགས་པ་སྟེ། །བཞི་བོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

给日 · 东抄 接句 细哇懂 · 民吞 虐毕 借懂 扎哇懂 · 得巴 珠境 彭顺 措巴得 · 意波 得炯 登得 德勒秀

熄灭八万魔敌之大军 远离所有不顺之缘起 如心所愿事事皆成就 如此四者愿今后吉祥

ལོ་བརྟུ་བྱུབ་ཅིང་སྟོན་བརྟུ་མཐོང་བ་དང་། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྦྱིད་ཐུན་གསུམ་ཚོགས། །ཐོག་པ་མཚོག་ལ་དེས་པར་འབྱུང་བ་སྟེ། །ལྷ་བོ་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

洛架 土境 丹架 通哇懂 · 策仁 涅美 德西 彭顺措 · 特巴 秋拉 额巴 炯哇得 · 昂波 得炯 登得 德勒秀

命过百年面见百尊佛 长寿无病种种皆安乐 具足出离之心入胜乘 如此五者愿今后吉祥

ཨ། ཁྱིན་པ་གཏོང་ཞིང་རྩལ་ཁྱིམ་སྤང་བ་དང་། །བཞོད་པ་བསྒྲུབ་ཞིང་བརྩོན་འགྲུལ་བརྩམ་པ་དང་། །མཉམ་པར་འཛོག་ཅིང་གནས་ལུགས་རྟོགས་བསྟེ། །དུག་པོ་དེས་བྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

金巴 洞欣 楚城 孙哇懂 · 瑞巴 贡欣 真珠 藏巴懂 · 娘巴 纠境 内鲁 多巴代 · 竹波 得炯 登得 德勒秀
进行布施守护诸戒律 修行忍辱亦精进修行 平等安住证悟最了义 如此六者愿今后吉祥

ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །ཉིན་མཚན་རྟག་རྟུ་བདེ་ལེགས་པ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་དེང་འདིར་སྟུལ། །

悠莫 德类 趁德类 · 尼密 古用 德类行 · 悠趁 到度 德类巴 · 根秋 顺吉 登得作

白昼吉祥夜吉祥 予午二时亦吉祥 昼夜恒常均吉祥 三宝从今赐吉祥

དཔལ་ལྷན་སྤྱོད་མས་དེང་འདིར་སྟུལ། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་དེང་འདིར་སྟུལ། །ཆོས་སྦྱང་སྤང་མས་དེང་འདིར་སྟུལ། །གནི་བདག་རྣམས་གྱིས་དེང་འདིར་སྟུལ། །

巴登 喇嘛 登得作 · 意荡 拉益 登得作 · 确雄 孙妹 登得作 · 意刀 囊记 登得作

大恩上师赐吉祥 诸位本尊赐吉祥 护法海众赐吉祥 地主众尊赐吉祥

ཨྱ། རྟེན་འདིར་རྒྱལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཉི་མ་དང་རྒྱ་བགམ་འཕྲུག་ཅན་གྱི་གཞོན་པ་ལས་གྲོལ་བ་བཞིན་དུ་
བདུད་དང་གྲུང་བྱ་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་པར་རྒྱལ་ཏེ་ཤིན་དུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག རྩ་ཡ་རྩ་ཡ་སུ་རྩ་ཡ།

拖得 南就巴 刀交 班洛 远切 括懂 接巴 汤接 尼玛懂 达哇 日扎进吉 虐巴类 卓哇印度 得懂 崩夏 拔切 门吞
毕秀汤接类 囊巴架得 信度 扎西巴 久记 · 杂呀杂呀 苏杂呀

祈愿从今天开始，我等瑜伽行者师徒以及施主眷属等众，全部能够解脱日月星辰等等的伤害，
能够降伏众魔，能够解脱各种障碍连缘，从今而后都非常吉祥。 杂呀杂呀 苏杂呀

དགོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱལ་དང་བྱང་རུབ་མེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་གྱི་བྱིན་གྱིས་རྒྱབས་པ་དང་། རྟོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་།
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྒྱལ་པར་དག་ཅིང་བམམས་གྱི་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །

根秋顺吉 登巴懂 桑杰懂 · 香趣森巴 汤接记 信计拉巴懂 措尼 用苏卓毕 昂痛千波懂 · 确记
映 囊巴刀境 桑吉密恰贝 多吉 得得印杜 竹巴就基

祈愿以三宝之真实，一切佛陀菩萨之加持，二种资粮圆满之大能，
法界清静不可思议之力等，令一切所愿和事业成就。

[illegible]

桑杰 古顺 念比 信拉懂·确尼 们就 登比 信拉懂·给敦 密些 敦比 信拉吉·杰大 沃哇 们浪 珠巴秀
以佛所获三身之加持 法性不变真谛之加持 僧众不退意乐之加持 如是回向发愿悉成就

འཇམ་དབྱངས་མཁའ་བཞུག་བཙུང་ཡོད་པ་ལྟར་པ་རྒྱས་པའི་སྒྲོན་ལམ།

教法兴盛新读文

གངས་ལྗོངས་རིམ་མེད་བསྟན་པ་རྒྱུ་ཚེ་འདུག། རོ་མཚོར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ལམ་ལོ་སྤྱོད་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་། ལམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་བརྩེ་འདེད་བའ་པོ་ཡི། རིང་ལུགས་བསྟན་པ་དང་རྒྱལ་བ་ལྷ་མོ་ལོག།

贡迥 瑞美 丹巴 江措刀·沃擦 嘎拔 敦吉 阔略就·蒋巴 扬吴 钦哲 旺波意·仁路 登巴 达借 札西秀
雪域无派教法海众主 奇妙七种遗教转轮王 文殊真身钦哲旺波尊 愿兴本派教法赐吉祥

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་གཉིས་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྒྲོན་ལམ། 二世教法兴盛法

འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བི་མ་ལའི། །གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྒྲུ་འབྱུང་དོ་རྩེའི་གར། །འཇམ་དབྱངས་དབྱངས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོ་གྲོས་ཀྱི། །རིས་མེད་བསྟན་པ་དང་རྒྱས་ལུན་གནས་ཤོག །

七美 珠必 仁增 贝玛利 · 送顺 耶西 就楚 多杰嘎 · 蒋巴 扬温 确占 罗卓占 · 瑞美 登巴 达接 运内秀
无死成就持明比玛拉 三密智慧幻化金刚舞 文殊真身确吉罗卓尊 一切教法愿兴永住世

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་གསུམ་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས། 三世宗萨钦哲仁波切长寿祈请文

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ཡོངས་ལྗོན་གསུམ་པའི་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྩེ། །འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱམ་ཚོའི། །ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྱིན་ལས་རྒྱས་གུར་ཅིག །

架哇 根吉 雅基 蒋必央 · 用卓 登必 昂刀 确即杰 · 蒋扬 图登 确吉 江措意 · 哈贝 登境 成列 杰就基
一切诸佛之父妙文殊 佛陀教法主宰大法王 蒋扬图登确吉江措尊 久住教法事业更增上

བླ་མ་གྱི་འཕགས་པ་དང་བརྟན་ཅིང་བརྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྒྲོན་ལམ། 一切上师大德长寿新请文

༄༅། །བརྟན་པའི་དབུ་གར་བླ་མའི་འཕགས་པ་དང་བརྟན། །བརྟན་འཛིན་སྒྲིམ་བུས་ས་སྟེང་ཡོངས་ལ་བྱུང། །བརྟན་པའི་སྒྲིན་བདག་མངའ་ཐང་འབྱོར་བ་རྒྱས། །བརྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བགྲ་གིས་གོ། །

登贝 巴久 拉美 哈贝登·丹增 些布 萨登 用拉恰·登贝 金刀 昂痛 就巴杰·登巴 远仁 内贝 札西秀

教法之源上师莲足稳 持教丈火遍满于大地 佛教施主权威福德增 佛法长久住世愿吉祥

བྱང་རྒྱལ་སེམས་མཆོག་འབྱོར་པའི་སྒྲོན་ལམ། 增长菩提心新愿文

བྱང་རྒྱལ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྒྲིམ་པ་རྣམས་སྒྲིམ་ཁུར་ཅིག །སྒྲིམ་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང་། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་གོ། །

香趣 森秋 仁波切·玛谢 巴囊 谢就基·谢巴 娘巴 美巴用·贡内 贡杜 佩哇秀

菩提心妙宝 未生愿即生 已生勿退减 辗转愿增盛

ཚོགས་སྤྱོད་ཀྱི་དབྱེས་རོལ་བཞུགས། །

荟供道歌～空行欢喜游戏～

ཨ་རྩ་ཡེ།

啊呸耶！

རྩལ་བ་དབུ་ལ་རི་བད་འོད་ཟུལ་སྤྱོད་ཡི་ཞིང་ཁམས། །རྩི་རྩེ་འོ་སྤྱོད་མ་བདུ་འབྱུང་གནས་དེ་མཆོན་ནོ། །མ་གཅིག་རྩ་ཀྱི་ཡེ་གེས་མཚོ་རྩལ་དེ་མཆོན་ནོ། །བད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྩེས་འབྱུང་མེད་དུ་གཟིགས་གིག།

昂雅巴日 呗威珠古意 欣康·多杰 喇嘛 白玛炯内 得千诺·玛基 眨给 耶西 措架 得千诺·贝迥 雅运 图杰 扎妹 度日·习

拂洲吉祥山莲光化身净土，金刚上师莲花生大士知啊！唯一佛母益西措加慈知啊！莲生父母慈悲不离看顾我！

ལས་སྒྲོན་སྒྲུབ་པ་ལྟར་པས་གསེལ་བ་ཞིག་འདི་བས་ན། །བདེ་ཆེན་ཐར་བའི་ཞིང་དུ་ད་ལྟར་རང་དབང་མཛོད། །མ་ཁུམ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་དུ་གྱུར་ཅིག་སྒྲིན་འབྱུར་ག་དུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་དུ་འབོད་ན། །

类妹 嘎哇 登贝 梭哇 习 得那 · 德千 踏必 欣度 达大 荣众这 · 玛吕 卓哇 枕必 得办 度 就基 · 您就 懂威 用即 您趁 度 白那
诸业善愿有缘让我可祈请！新愿立即引导大乐解脱刹！愿成引导无尽众生之导师！仰渴优美高声昼夜常呼唤，

མ་ཡི་བུ་ལ་བརྟེ་བ་ཞིན་མཛོན་སུམ་དུ་འདིར་བྱོན། །སྒྲུབ་སྒྱུར་བྱགས་དང་ཡེ་ཤེས་དོན་ཡི་བྱིན་ཆེན། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞིག་ཁུ་ན། །བུ་ཡི་ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་བྱིན་གྱིས་རང་རྫོབ་པས་ཤིག །

玛以 布拉 哲印 吴顺 度 得闲 · 古送 突懂 益西 多杰 意 信千 · 达大 倪度 作威 吴珠 习 喝拿 · 布意 吕昂 译顺 信即 容洛习
如母爱子一般现前请至此，身语意和智慧金刚大加持，祈请当下此时赐予此成就，祈请立即加持儿我身语意！

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོ་བྱས་པས་སོ། །

蒋扬钦哲顿吉罗卓 撰写

༡༡། །ཡར་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྤུང་གྱི་ཟིན་བྲིས་ནོར་ལུང་འོད་ཟེར་བཞུགས། །

再伏藏三根本合修法实修指导宝光

米滂仁波切 著

༡༩༡ །ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་མིན་བྱིས་ནོར་ལུང་མོད་ཟེར་བཞུགས། །

ན་མོ་གུ་རུ་བརྒྱ་མཆོ་བྱི་བརྒྱ་དྲིལ་ལ། འདིར་གཏེར་འཕྱོད་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་མཆོའི་སྤྱི་མེས་འགྲོ་འདུལ་མངས་ཀྱིས་སྤྱོད་མའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྤྱིར་པོ་བདག་ཅག་གི་འདྲེན་མཆོག་མཆོངས་མེད་ཀྱན་མཁུན་དོ་རྩེ་གཟི་བཞིན་རྩལ་ལ་ཡང་གཏེར་རྩ་བཀའ་བབས་པའི་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱིད་རིམ་མདོར་བསྐྱུས་ཏེ་བསྒྲོམས་པའི་རྩལ་འཇམ་མགོན་སྤྱོད་རང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྒྱན་ལྟར་རང་བཞོ་སྤངས་ཏེ་མིན་བྱིས་སྤྱོད་བཀོད་པ་འདི་ལ་གསུམ། རྩོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རིམ་མོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ལུན་གྱི་རྩོན་འགྲོ་དང་། ཁྱིད་ཀྱི་རྩོན་འགྲོ་ལོ། ། དང་པོ་གསུང་ལས། ལུན་བདེ་བ་ལ་ལུས་དྲུང་པོར་བསྐྱང་། རྒྱུང་རོ་དགུ་སྒྱགས་སྤྱོད་པས་ལ་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་གནད། དག་གནད། དམིགས་གནད་གསུམ་ལས། དང་པོ་དཔེན་པའི་གནས་སྤྱོད་བདེ་བ་ལ་འདུག་ཏེ་ལུས་གནད་རྣམ་རྒྱུང་ཆོས་འདུན་ནམ། མིན་ཀྱང་ལུས་དྲུང་པོར་བསྐྱངས་ཏེ། དག་གནད་རྒྱུང་རོ་དགུ་སྒྱགས་སམ་སྤྱོད་སྒྱགས་སྤྱོད་པས་ལ་ཏེ་ནད་གདོན་རྩིག་སྤྱི་བ་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུང་ནས་དུད་པ་ལ་ལ་བ་ལྟར་མོང་བར་བསམ། སེམས་རྣལ་ཏུ་ལབ་ཏེ་མ་བའ་བྱུང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་རྩལ་ཟབ་མོ་ཉམས་སྤྱོད་སྤྱོད་ལ་དང་། རང་གི་སྤྱི་བོར་རྩ་བའི་སྤྱོད་བསྒྲོམས་ཏེ། ལྷོ་བས་གནས་ཀྱན་འདུས་ཀྱི་དོ་བོར་བསམས་ལ་སོས་གྲུས་ཆོད་མེད་བསུམ་གསུམ་མངས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོ་བོ་སྤྱོད་རིན་པོ་ཆེ་མཁུན། བདག་གི་རྒྱུད་ཁྱིད་ཀྱིས་བརྒྱབས་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་པའི་རྩོམ་ལིང་བསྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་པ་བཏབ་རྗེས། སྤྱོད་པོད་རྩལ་རང་གི་སྤྱི་བོན་མ་ཐམ་པར་སོས་ཏེ། འོག་གི་དམིགས་པ་གང་བསྒྲོམས་ཀྱང་ལུན་གྱི་རྩོན་རྩལ་འདི་ལེགས་པར་བཏབ་དོ། །

[illegible]

འཆི་པའི་ཆོ་བས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་གཉིན་འདུན་མངའ་བའ་སོགས་ལྟ་ཅི། རང་གི་ལུས་འདི་ཡང་བོར་དེ་མར་གྱི་དཀྱིལ་ནས་སྤྱོད་པ་ལྟར་འགྲོ་བའི་ཆོ་ལས་འབའ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་འབྱང་སྟེ།
 རྟིག་པ་བྱས་ཟིན་པ་ལྟར་དབང་ནི་མེད། དགོ་བ་རང་གིས་མ་བྱས་པ་ཁྱེད་རྒྱུ་ནི་མེད་དོ། །ལས་བྱས་པ་ཅུང་མི་ཟ་བ་མ་བྱས་པ་དང་མི་འཐུང་པས། རང་དབང་མེད་པར་ལས་གྱི་དབང་གིས་
 འཁོར་བ་མཐོང་མན་གང་ཞིག་ཏུ་སྒྲེ་བར་འགྱུར། བན་མོང་གསུམ་ཏུ་སྒྲེས་ན་ཅི་བྱེད། མི་སྒྲེ་བའི་གདོང་ནི་མེད། དཔྱིན་ཆད་རྟིག་པ་སྟོག་ལ་བབས་ཀྱང་མི་བྱེད། དགོ་བ་ལ་ནན་ཏན་ཏུ་བསྐྱབ་
 པར་བྱ་སྟུང་པས་ཆོས་དེ་ཡང་སྒྲེ་བ་བྱི་མ་ལན་ཆད་ལ་ལན་ཤེས་པའི་རྒྱ་འབྲས་གྱི་སྒྲུང་དོར་མ་ཆོར་བར་བུའོ་སྟུང་ཏུ་ཐག་བཅད།

འདུལ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱང་འདེན་པ་ལྟ་བུ་བདག་གིས་བྱས་ཏེ། ལུས་གུས་པའི་སྒོ་ནས་བྱག་འཛེལ། དག་གུས་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་འགོའི་ཆོག་བཞེས། སེམས་གུས་པའི་སྒོ་ནས་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཅི་མཛད་ཁྱེད་གེས་རེ་ལྟོས་ཡིང་སྐྱར་གྱི་མོས་གུས་གཏུང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བར་མོས་ནས། ན་མོ། བདག་སོགས་འགོ་ཀྱན་མ་བཞེས། ལུན་འཛོག་ཁར་སྐྱབས་ལུལ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེལ་ས་འོད་ཟེར་འབྲོས། རང་ག་ཁན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་པས་ཐིག་གྱི་བ་སྐྱར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ཞིང་དུ་སོང་། སྐྱབས་ལུལ་རྣམས་འོད་དུ་ཁྱ་སྟེ་རང་ལ་བསྐྱེམ་བ་ལས། གདན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་ཆོ་སྐྱབས་ལུལ་མ་བསྐྱས་པར་སེམས་བསྐྱེད་གྱི་དཔང་པོའི་ཚུལ་དུ་བྱས་ཀྱང་རུང་། །

གསུམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ། ན་མ་མཁས་གར་བྱབ་སེམས་ཅན་གྱིས་བྱབ། སེམས་ཅན་གྱིས་གར་བྱབ་ལས་ངན་དང་ལྷག་བསྐྱེལ་གྱིས་བྱབ། ལས་ངན་ལྷག་བསྐྱེལ་གྱིས་བྱབ་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལ་མར་བྱས་པའི་དྲིན་ཅན་གསུག་ཡིན། ལ་མར་བྱས་རེས་བཞིན་དུ་དྲུའི་ལ་མ་བཞིན་པན་ཆད་མེད་པར་བདག་ས། གནོད་པའི་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསྐྱབ་སྟེ་རང་གི་སྒོག་ལྟར་ལེགས་པར་བསྐྱར་བའི་དྲིན་ཅན་མ་ཆུན་འགོ་བ་འདི་དག །བདེ་བ་འདོད་ཀྱང་ལྷག་བསྐྱེལ་བསྐྱབས་པས་ཞེ་འདོད་དང་ལག་ལེན་བྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སོང་བའི་སྒོར་པ་ལྟ་བུ་འདི་རྣམས་སྟོང་རེ་རྗེ། སྟོང་རྗེ་ནས་བཞག་པས་མི་ཕན་པས། འདི་རྣམས་འཁོར་བའི་ལྷག་བསྐྱེལ་ལས་དངས་ཏེ། ལུན་མེད་པ་ཚོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་སྐྱར་དུ་འགོད་པར་བྱ། ད་ལྟ་དེའི་རུས་པ་བདག་ལ་མེད་པས་འགོ་ཀྱན་སྒྲོལ་རུས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཆོའདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་སྤྱོད་མ་ཆུ་བགས་ལ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བྱང་བར་བཞུགས་པས། ག་ཁན་དོན་ཚོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སོགས་བཞེས། མཐར་ཆོག་ས་ཞིང་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །

དེ་ལས་འོད་ཟེར་ལྷ་ལྟན་རྒྱ་འབར་བ་ནས་སྤུངས་ལས་འཛུགས་བ་ལྟར་བསྒྲིམ་མོ། །འདིས་སྒྲེག་ནས་སྤུངས་ལས་འཛུགས་མའི་སྤྱི་བཅས་ཀྱི་ཤེས་པ་སྦྱོང་། འབྲས་བུ་ཡོངས་སྤུངས་ལས་གང་འདུལ་གྱི་
སྤུངས་སྤུངས་བཞེངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག་། །རྫོགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་སྤུངས་བཞེངས་པའི་གཞི་འདིར་ངོ་། །

གཉིས་པ་ལས་དམ་ཚིག་གི་དབྱིལ་འཁོར་བསྒྲིམ་པ་ལ། རྟེན་གཞུང་ལས་ཁང་བསྒྲིམ་པ། བརྟེན་བ་ལྷ་བསྒྲིམ་པ་ལོ། །དང་པོ་རྒྱུ་འཛིན་པོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མ་དག་སྦྱོང་བཅུད་ཀྱི་སྤུངས་
ཞེན་ཐམས་ཅད་སྤྱངས་ཏེ་འོད་གསལ་གཞུག་མའི་ངང་ལས། དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྤྱང་འབའ་ཞིག་ལས་གྲུབ་པའི་འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྟེན་མ་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་རྟེན་པོ་ཆེ་ལས་
གྲུབ་པའི་གཞུང་མེད་ཁང་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སྤུངས་རྫོགས་པ་དོ་རྟེན་སྤྱང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་བཏབ། གཞུང་ལས་ཁང་དེའི་དབྱས་སྤུངས་དང་ཉི་མ་
ཟླ་བའི་གདན་དང་བཅས་པ་བསྒྲིམ་པ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལྷ་བསྒྲིམ་པ་ལ། ལྷ་བསྒྲེད་པ་དངོས་དང་། གནས་གསུམ་ཕྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ལོ། །དང་པོ་གདན་གྱི་སྤྱི་རྟེན་རྒྱུ་འཛིན་པོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མཚོད། ཕྱིན་
རྒྱབས་བསྒྲུལ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བ་བསྤངས། འོད་ཟེར་རྒྱར་འདུས་ཡོངས་སྤུངས་པ་ལས། བདག་ཉིད་སྤྱུངས་ཀྱན་འདུས་པ་ལྷ་འབྱུང་གནས་སྤུངས་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ལྟན་པ། ཞལ་
ཞི་བ་ལ་སྤྱན་རྒྱར་བག་རྒྱག་ཐིགས་པ་ལོགས་རྒྱུང་ཚད་ཕྱོགས་ཉམས་དང་ལྟན་ཞིང་མཛེས་པ། སྤུངས་རྒྱུ་ལྟན་རྒྱུ་དོ་རྟེན་གསལ་གོས་དཀར་པོ། དེའི་སྤྱི་རྟེན་པོ་ཆེན་ནམ་ལྷགས་ལེར་མཐིང་པ། དེའི་སྤྱི་
རྒྱུ་ཆོས་གོས་རྒྱུ་གསུམ། དེའི་སྤྱི་རྒྱུ་ཐོག་ལེར་ཐུམས་དབང་གི་མདོག་ཅན་གསོལ་པ།

དཔུལ་རབ་མཛེས་ཀྱི་པའི་སྒྲིན་ལྷན་བཞིན་པ། རྒྱལ་གཡས་པས་སྒྲིགས་མཐུབ་དང་བཅས་པའི་གསེར་གྱི་དོ་རྩེ་ནས་མཁར་འབྱུང་བཅས་སུ་འཛིན་པ།སྒྲིག་མཐུབ་ཀྱི་ཅི་ལས་སྤྱོ་མ་དྲག་པོ་
 ཉེ་རུ་ག་སྤྱོ་མ་དོག་དམར་པོ་སྤྱོ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྗེ་ལྷེང་པ་རབ་རྒྱུ་ལུགས་པ། རྒྱལ་གཡས་པས་གནས་ལྷགས་ཀྱི་དོ་རྩེ་དང་། གསོན་པས་སྒྲིགས་པའི་མཁུལ་ནས་སྤོམ་པ་སྤྱོ་པའི་ཆས་བམས་
 ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། འཁོར་དྲག་པོ་རིགས་བཞི་དང་བཅས་པ་ལས་སྤྱོ་ལ་པའི་སྒྲིན་ལྷན་རབ་འབྱུངས་སུ་མེད་རྒྱུ་འཕྲོ་བ་གསལ་བཟུང་། དེ་ལྟར་སྤྱོ་བ་དྲན་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྤྱི་དང་། ལྷན་བར་
 དྲག་པོ་སྤྱོ་ལ་འཕྲོ་བ་ནི་ལུས་པའི་དབང་རྫོགས་པའི་བདེ་དང་། གསང་བའི་དབང་རྫོགས་པའི་བདེ་དང་། རྒྱལ་གསོན་པ་མཉམ་བཞག་གི་སྤྱིང་ན་མཆོན་ལྷན་གྱི་ཀ་ལྷ་ལ་བདུད་ཅིས་གང་བའི་ནང་
 ན་འཆི་བ་མེད་པའི་མཆོག་སྤྱོ་ལ་པའི་ཆོ་ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་ཅིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་མེར་དམར་ལྗང་མཐིང་ག་ལྷ་ལྷན་རྒྱུ་འཕྲོ་ཞིང་། དེ་ལས་ལྷ་མོ་མཁྱེགས་
 མའི་ཆོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྒྱལ་ལྷ་ར་སྤྱོ་ཞིང་སྤྱད་པས་སྤྱིད་དང་ཞི་བའི་ཆོ་བཅུད་འགྲུགས་པ།

གེར་དབང་རྒྱལ་པའི་བདར་བྱ་མོར་གསང་ཁུར་མཁུར་པ་ལ་སྟེ་གི་རྣམ་པར་ཁུས་པའི་བདར་ཐབས་ཀྱིས་དགའ་བཞིའི་ལོ་ཤེས་རྩོལ་བ་མེད་པར་འདྲེན་པ།

དབང་པོ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པའི་བདེ་སྐྱོན་སྒྲིམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གཞི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་ཞིང་སྐྱོན་རྒྱུ་འགས་སུ་གཞིགས་པ། གཤམ་ཤེས་ཀྱི་ཆའམ་གཉིས་གཤམ་རྒྱུ་ཆད་
བརྒྱུངས་ཤིང་གཡོན་བསྐྱམས་པའི་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྐབས་སུ་བཞུགས་པ། འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་འབྱེད་པའི་རྒྱོད་ན། རྒྱུ་མྱིང་ཐམས་ཅད་ཐིམ་བྱིས་གནོན་ཅིང་། འཕོར་
འདས་ཡོངས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་སྟོ་ཞིང་རྒྱུད་པའི་སྒྱིད་པལ་ཆེན་པོར་གསལ་པའི་དཔུགས་ཕྱག་ཏུ་རིགས་བདག་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་སྟེང་པ། རྒྱལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་

ཚེས་གོ་སྐྱུམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་ཕྱག་མཉམ་བཞག་གི་སྒྲིང་ན། བེད་ཅུའི་སྤང་བཟེད་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྐྱམས་པ། ཞབས་དོ་རྩེའི་སྒྲིལ་གྱུང་གིས་པད་རྩེའི་གདན་ལ་བཞགས་བར་བསྒྲུམ།
 བདག་ཉིད་ཀྱི་ཕྱགས་ཀར་རབ་རྩ་རྒྱས་བའི་པདྨ་དང་ཉི་མའི་དབུས་སུ་ཡི་དམ་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དབང་ཚེན་རྩ་མཚོག་སྐྱུ་མདོག་དམར་སྐྱག་གར་དགུའི་ཉམས་ཀྱིས་
 བརྒྱུད་པ། ཕྱག་གཡས་བས་གི་གྲག་གཡོན་བས་ཐོད་ཐྱག་བསྐྱམས་པ་དུར་ཐོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།
 མེད་ཐུང་འབར་བའི་དབུས་ན་བདུད་བཞིའི་གདན་ལ་གཡོན་བརྒྱུད་པའི་སྐྱབས་ཀྱིས་འབྱིང་བ། དེའི་པད་དུ་སྒྲུབ་བའི་ཡུམ་འབུམ་ཕྱག་ཡངས་བའི་མ་བའི་འགྲོ་མ་རྒྱམས་འདུས་བའི་གཙོ་མོ་དོ་རྩེ་ལག་
 མོ་སྐྱུ་མདོག་མཐིང་ནག་གཡས་གི་གྲག་དང་གཡོན་ཐོད་ཐྱག་འཛིན་བས་འཕྱུད་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་རུས་པའི་རྒྱན་དུག་གིས་སྒྲིམ་པ་བདེ་བའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་ཡེ་ཀྱི་སྒྲི་བོར་རྩ་གདོང་དང་ཡུམ་གྱི་སྒྲི་
 བོར་ལག་ཞལ་བཞད་པ་གསལ་བརྟུང་། བདག་ཉིད་ཀྱི་སྐྱུ་ལས་རྩ་གསུམ་རྒྱུ་མཚོའི་སྒྲིན་ཕུང་འཕྲོ་ཞིང་། ཚེས་སྤང་ནོར་ལྷ་གཉེར་བདག་ཐམས་ཅད་རྒྱན་བཞིན་དུ་འདུ་བསྐྱེད་མྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་
 གདོད་ནས་རྩ་གསུམ་རྒྱུ་མཚོའི་དྲེའི་ལ་འཁོར་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཉེ་བར་སད་པས་སྤང་མྱིད་གཞིར་གཞིངས་ཀྱི་ལྷར་གསལ་བའོ། །དེ་ལྷར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་འཁོར་ལོ་གསལ་གདབ་པ་དེས་སྤང་
 ཕྱ་སྒྲོད་བཅུད་ཀྱི་སྤང་ཞེན་མ་དག་པ་དག་པར་བྱེད་ཅིང་། འབྲས་དུས་ཀྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དྲེའི་ལ་འཁོར་རྫོགས་བར་འབྲུབ་པ་དང་། ལམ་དུས་སུ་རྫོགས་རིམ་རྩ་རྒྱུད་ཐིག་ཡེའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒྲུམས་
 པའི་སྒྲིན་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ལ་རྒྱས་བར་སྐྱར་འདོད་ན་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ཕྱག་འཆལ་བའི་བསྐྱེད་བཀྲའ་སྒྲོན་དུ་འགོ་བས། མཆོད་པ་གནས་སུ་སྒྲོབས་ཅིང་། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བསྐྱེད་པའི་མཁུག་བསྐྱེད་པ་གསུམ་བུ་སྟེ། དང་པོ་རང་གི་སྤིང་ག་ནས་སྐྱུ་ལ་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་
 གིས་བརྒྱལ་ཡིས་ཕྱག་འཆལ་ཞིང་བུ་ཉི་ལྔ་ཉོར་ཞེས་པས་དོན་གྱི་ཕྱག་ལེན་བཟང་སྟེ་ལྷ་མོ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། དངོས་སུ་འབྱོར་བ་དང་ཡིད་སྐྱུ་ལ་ལྷ་མོ་རྣམས་གིས་ཉེར་སྐྱོད་བདུན་དང་
 འདོད་ཡོན་ལྷ་སྐྱེད་རག་གཏོར་མ་དང་། ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་དང་གསང་བའི་དབང་པོ་མཉམ་པར་སྒྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་མཆོད་པས་དགྲུམ་བུ་བསྐྱེད་ཅིང་ལྷ་མོ་རྣམས་གནས་སོ་སོར་ཐིམ་པར་
 བསམ། ཡི་དམ་ཅུ་བ་གསུམ་གྱི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དྲན་བཞིན་དོ་རྩེའི་གྲུ་ཡིས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །དེ་དག་རྣམས་ཀྱང་སོ་སོར་དག་ཚོགས་སྒྲིན་པའི་རྩལ་སྒྱུར་ཉེ་ཉམས་སུ་བྱུང་བར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་སྐྱབ་ཆོས་མི་གཡོ་བ་ཉིང་རེ་འཛིན་གྱི་གསལ་སྒྲུང་ལ་བསྐྱབ་པ་གསུམ། རྣམ་པ་གསལ་བ་ལ་བསྐྱབ་པ། ར་རྒྱལ་ལ་བསྐྱབ་པ། དག་དྲན་ལ་བསྐྱབ་པའོ། །དང་པོ་ཐ་མལ་མ་དག་
 པའི་སྒྲུང་བ་རགས་པ་ལྷོག་པའི་ཕྱིར་ལྷ་སྐྱེའི་སྒྲུང་ཞེན་ལ་བསྐྱབ་པའི་རྩལ་ནི། རྩིང་ལུ་གསལ་དུངས་གཡོ་བ་མེད་པའི་ནང་དུ་གཟུགས་བརྟན་ཤར་བ་ལྷར་སྐྱེ་ཡོངས་ཚོགས་ལ་མ་ཅམ་གསལ་བ་
 དམིགས་ལུ་བྱེད་ཆོད་གྱི་སྒྲོན་མེད་པར་ཅེ་གཅིག་དུ་བསྒྲོམས་པས་སྐྱེའི་རྣམ་པ་རིགས་པའི་གསལ་སྒྲུང་བྱུང་ན་སྐྱེའི་གསལ་སྒྲུང་མ་ཤོར་བའི་ངང་ནས་སྐྱེན་སོགས་ནས་ཞབས་གྱི་བར་སྐྱེའི་ཆ་
 ཤས་དང་། དེ་སྐྱེའི་ཆོད་ལྷེས་ནས་གདན་ཁྱིའི་བར་རྒྱན་གྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་བཟང་གིན་བསྒྲོམས་པས་དེ་དང་དེ་རེ་རེ་ལ་འང་སེམས་མེན་ཉེ་སོ་སོའི་གསལ་སྒྲུང་བྱུང་བར་ཅན་མ་
 འབྲེས་པར་བྲལ་བ་སྐྱེས་གྱི་བར་དུ་འབད་པས་བསྒྲོམས་ཤིང་། སོ་སོའི་གསལ་སྒྲུང་སྐྱེས་པ་དང་། མེ་ཡོང་དུངས་པ་ལ་གཟུགས་བརྟན་ཤར་བ་ལྷར་གཅིག་ཅར་དུ་གསལ་ཞིང་། དེར་སེམས་
 མེན་པ་ན་སྐྱི་བའི་བྲུ་མ། ཡི་དམ་ཞི་དུག་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཚོགས་པ་གསལ་ལ་མ་འབྲེས་པ་སྐྱེད་ཅིག་གཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེན་གྱི་དཀར་ནག་དང་བ་སྐྱེའི་ཕྱག་

ཚུན་ཚོད་ཀྱང་མ་འདྲེས་པར་གསལ་བྱེད་པའི་དེ། དེ་ཡང་ཅི་ཙམ་གྱི་བར་དུ་འཛོག་ཏུ་མ་འབྱུང་ནས་གསལ་བ་ཐ་མཁོ་དེ་གི་ཡུལ་དུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ཡང་ཆེར་གོ་མས་པ་ན་རྒྱུ་མེས་མ་འབྱུག་པ་གཅིག་པའི་གནད་གིས་ནང་དུ་རྒྱུ་མེས་པ་ན་ཕྱི་རོལ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་འཆར་བ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་ཕྱི་རོལ་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་ལྷ་སྐྱ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ནི་གསལ་བ་འབྲིང་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལས་ཀྱང་གོ་མས་པ་ན་རང་ཉིད་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་འབྱོར་ལ་གནས་པའི་ཆོ། གནན་པ་ལ་གིས་ཀྱང་ལྷ་མོ་མཐོང་ཏུ་མ་འབྱུག་པ་གསལ་བ་རབ་ལུས་གི་ཡུལ་དུ་གསལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ར་རྒྱལ་ལ་བསྐབ་པ་ནི། ཐ་མལ་གྱི་ཞེན་པ་ལྷོག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བསྐྱེད་པའི་གནས་སྐབས་དེ་དག་ཐ་མས་ཅད་དུ་སྒྲོན་ཀྱན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀྱན་རྫོགས་རྒྱལ་བ་ཀྱན་གྱི་སྒྲིབ་ཀྱིས་གསུགས་གྲ་རུ་དོ་རྩེ་ཐོད་ཐོང་དེ་ཉིད་རའོ་སྒྲུ་པ་ས་ར་རྒྱལ་བ་རུང་ཞིང་ལྷ་སྐྱ་རང་གི་རིག་རྒྱལ་ལས་གནན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱང་པར་ཅན་མ་སྒྲེས་གྱི་བར་དུ་བསྐྱོམས་ཏེ། དེའང་ར་རྒྱལ་གྱི་རྒྱན་ལྷ་ངེ་བ་དེ་ལ་འཛིན་མེད་གྱི་རྩིས་བཏབ་ནས་གཉུག་མར་ཁྱེར་ཤེས་ན་ཡང་དག་པའི་ཉེ་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དག་དུན་ལ་བསྐབ་པ་ནི། ལྷ་སྐྱའི་གསལ་སྒྲུང་དང་ར་རྒྱལ་དེའང་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྐྱར་བའི་ཕྱིར་བསྐབ་པ་སྟེ། དེའང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱི་མཚན་མ་མི་སྒྲུང་ཡང་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་རྣམ་པ་རྒྱུ་མ་ལྷ་སྐྱར་མ་འགགས་པར་སྒྲོན་པ་སྟེ།

གཞི་དུས་སུ་གདོད་མ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཉེས་སྒྲོན་གྱིས་གོས་མ་སྒྲིང་བ་དང་། འབྲས་དུས་སུ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་རྣམ་འབྱུར་གྱི་སྒྲོ་བུར་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཀྱན་ལས་གྲོལ་བའི་དག་པ་གཉིས་ལྷན་ཆོས་གྱི་སྐུ་ལ་རང་བཞིན་ལྷན་གྲུབ་དུ་བསྐྱགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དགྱིལ་འཁོར་དེ་དང་དེའི་ངོ་བོར་ཤར་བ་ལས་ཐ་མལ་གྱི་སྒྲུང་ཞེན་རང་མཚན་པ་རུལ་ཙམ་མེད་པའི་

གཞི་འབྲས་སྒྲེལ་བའི་དག་པ་བྱུང་བར་ཅན་ལ་མོས་པ་སྤྲུགས་དྲག་ཏུ་བཞག་བར་བྱ་བ་དང་།

ཕྱི་བྲག་ཏུ་གཞི་དུས་སྒྲུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཏུ་རོག་ཅིག་བ་དང་། འབྲས་དུས་སྒྲུ་དང་ཡེ་གེས་རོག་ཅིག་པས་ཞལ་གཅིག །གཞི་དུས་སྒྲུ་གདོད་མའི་ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་
ལས་མ་གཤམ་གྱི་དུག་ཆན་མ་བདེན་པ་གཉིས་དང་། འབྲས་དུས་སྒྲུ་ཆོག་མ་གཉིས་མཐར་ཐྱིན་པ་ལམ་ཇི་ལྟ་ཇི་སྒྲེད་མ་བྱེན་པའི་ཡེ་གེས་མཐར་བའི་བྲག་གཉིས་ལ་སོགས་པས་མཆོན་ནས་ལྟ་
སྒྲུ་རྒྱན་ཆས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དག་པ་བྱུང་བར་བྱའོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ཏུ་གསལ་གད་བ་ཅིང་ཉིང་དེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱངས་ཕྱིར་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡུངས་འབྱུ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ལྟ་སྟོང་གསུམ་གྱི་ཆད་ཙམ་བསྒྲོམ་པ་དང་། དེ་ལས་གོ་ལྟོག་པ་སོགས་ཆེ་
རྒྱུང་མ་ངེས་པ་ལ་རྒྱལ་སྤྱང་བས་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡུངས་འབྱུ་ཙམ་པ་ཆེར་མ་སོང་ཞིང་། ལྟ་སྟོང་གསུམ་ཙམ་བསྒྲོམ་པ་རྒྱུང་དུ་མ་སོང་ཡང་དོགས་པ་དང་མི་འཆལ་བའི་སྒྱུ་ན་མེད་པ་སོགས། ཅི་
ལྟར་བསྒྲོམས་གྱིང་བདེ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་མདུང་བསྒྲོར་བ་ལྟ་བུའི་ཉིང་དེ་འཛིན་གྱི་སྤྱང་བ་ཐམས་ཅད་ལྟ་སྟེའི་རོལ་བར་སྒྲོ་བ་སོགས་རྒྱལ་སྤྱང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལོགས་དབྱུང་བས། མ་དག་པའི་
ལས་སྤྱང་འདི་ཐམས་ཅད་དག་པ་ལྟ་སྤྱང་བསྤྱང་བའི་ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་འབད་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ལྟར་གསལ་བའི་ཉིང་དེ་འཛིན་དེ་དག་བྱིང་རྒྱོད་གྱི་གེགས་བསལ་ཉེ་ལོགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་
ལྟར་སྤྱང་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཏུ་བསྒྲིམ་ཉེ་ལྟ་སྤྱང་བའི་ལ་རོལ་ན་སེམས་མེད། སེམས་སྤྱང་བའི་ལ་རོལ་ན་ལྟ་མེད་པས་ལྟར་སྤྱང་དང་རྒྱུང་སེམས་དབྱེར་མེད་གྱི་རང་ནས་སྤྱངས་ལ་
ཐབས་དེ་ཁོན་ཉིད་དང་གསལ་བ་སྒྲུ་ཡི་རྣམ་པ་གཉིས་སྒྲུ་མེད་པའི་སྒྲུ་ཐུགས་སྤྱང་འཇུག་ཡེ་གེས་གྱི་རོལ་པར་ལམ་ཏུ་བྱེར་བའི་རྒྱལ་ལ་མཁའ་བར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་གསུང་བསྐྱེད་པ་ལྷ་གསུང་གི་ཁྱིམ་ལ་གཉིས། ཅུ་གསུམ་སྒྱིད་པ་དང་སོ་སོའི་རྒྱ་དགོངས་སོ། །དང་པོ་རྒྱ་མགོན་གྱི་ཐུགས་ཀར་བརྟུང་དང་སྒྲུབ་པའི་སྒྲིང་དུ་ཡོ་གེས་སེམས་དཔའ་
འཕགས་མཆོག་ཐུན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་ཞི་ཞིང་འཇུག་པ་གཡས་མཆོག་ཐུན་གྱི་ཐུག་ཀྱང་ཐུས་མོའི་སྒྲིང་དུ་བརྟུངས་པ། གཡོན་བརྟུང་དཀར་པོའི་ཡུ་བ་ཐུགས་ཀར་བརྟུངས་པའི་
འདབ་མ་སྒྲན་གྱི་ཐད་སོར་བཞུགས། དར་དར་རིན་པོ་མའི་རྒྱན་ཆས་ཡོངས་སྐྱོན་གསལ་ཞབས་བྱེད་སྒྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པ། དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་མའི་གཤམ་བསྐྱོར་གྱི་ཤྱོར་དུ་ཐུགས་སྟོན་ཏིང་
འཛིན་སེམས་དཔའ་འཇུག་ཀར་པོའི་མཐར་ཅུ་གསུམ་སྒྱིད་པ་གྱི་ཐུགས་ཉེར་གཅིག་པ་གཡས་སྐུ་འཕོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཐུགས་བརྟུང་གྱི་ཡུ་བ་སྐྱེས་དང་བཅས་པ་ལ་ཐུགས་མཉེས་
བའི་མཆོད་པ་འབུལ། དྱིན་རྒྱལ་པ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་བརྟུན། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིལ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྒྱུར་མ། འོད་ཟེར་རྒྱམས་རྒྱར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་
བས་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རྒྱམ་གཉིས་ཐོབ། རྒྱང་སྤྱིད་ཐམས་ཅད་རྒྱང་བ་ལྟའི་སྒྱ། ཐུགས་པ་ཐུགས། དུན་རྟོག་ཡོ་གེས་ཀྱི་འཕོར་ལོར་གྱུར་བར་དམིགས་ནས་ཨོྭ་ཨྭ་ཨྭ་པར་གྱུ་རྩ་
བརྟུང་ཆེ་མོ་གསལ་བསྐྱེད། །དེ་ལ་སྐབས་འདིར་བསྐྱབ་བྱའི་ལྷ་ཅུ་གསུམ་སྒྱིལ་དམིགས་པ་དང་། བསྐྱོར་བྱའི་ཏིང་པོ་འཛིན་བསྐྱོན་སྐྱབ་ལས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་དང་། བསྐྱབ་བྱའི་ཐུགས་
ཀྱང་སྒྱིད་པ་བསྐྱོན་སྐྱབ་ལས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ཡིན་ཏེ།

ཨོྭ་ཨྭ་ཨྭ་ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོ་གེས་དབུ་དྲམ་ཏེ། བརྒྱ་དོ་མེ། གྱུ་རྩ་སྒྲུ་མ། བརྟུང་ཞེས་རྒྱ་རྒྱད་སོར་བཞག་གི་མཆོན། དེ་རྒྱམས་ཀྱི་སྒྲུ་མ་དང་། དེ་མ་ཞེས་རྒྱ་ཡི་དམ་ལ་འཇུག་པ།
ཨོྭ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་བདར་རྟེ་མ་ཞེས་ཡི་དམ། རྒྱ་གཞི་ཞེས་པ་མཁའ་འགྲོ་སྟེ། དེ་མང་མཁའ་འགྲོའི་བདར་རྟེ་གཞི་ཞེས་སྐུ་སོང་བའོ། །དེ་ལྟར་ཅུ་བ་གསུམ་ལ་པོས་གིང་ཐུགས་དམ་བསྐྱལ་

ནས་དོན་དུ་གང་གཉེར་ན། མཚན་མི་ཞེས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད། ལ་ལ་དོན་འགྱུར་གྱི་བཟང་པོ། དེ་དག་སྟོན་ཅིག་ཅེས་བསྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་སྟོན་གྱི་བཟོ། །དེ་བསྟེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་དང་
སྒྱུར་ན། སྒྲུབ་ཡན་ཚོད་བསྟེན་པ། ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པ། དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལས་ཐུགས་སོ། །

གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་གི་བརྒྱུས་པ་ལའང། བསྟེན་སྒྲུབ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ། རིགས་བདག་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་དོན་བྱིན་རྒྱལ་པ་སྒྲུབ་པ། མྱིང་གའི་ཡི་གེ་ས་མེས་ས་དཔའ་ལ་རྟེན་ནས་
གཞན་དོན་ཐིན་ལས་ས་མཁའ་བྱེ་བྲག་གི་བརྒྱུས་པ་གཉིས། དང་པོ་ལའང་བསྟོན་དོན་དང། ཐུགས་དོན་གཉིས་ལས། དང་པོ་རིགས་བདག་གི་བྲག་ས་ཀར་རྒྱ་སྟེང་སྟོང་དམར་པོའི་མཐར་ཐུགས་བྱིས་
གཡས་སུ་བསྟོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མྱིང་དང་མི་པའི་ཚེ་བཅུད་དང་དཔལ་ལོན་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་འཁྱུག་ནས་བྲག་གི་ཚོ་བུ་དུ་ཐུགས་པ་གང་པའི་རྩྭ་པ་བྱིས་
ལུང་དེ་རང་གི་སྒྱི་བོ་ནས་ཐུགས། ལུས་བྱིན་པ་ཐམས་ཅད་གང་པའི་རྩྭ་པ་བྱིས་བྱིན་རྒྱལ་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམ་ལ་བརྒྱུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚི་ཞེས་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བདེ་ལེགས་སུ་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་ས་མགོ་དྲུང་ས་ཏེ། ཨ་ལྷ་ར་ནི་ཞེས་ཨ་མུང་དགག་པའི་རྒྱ་ཡིན་ཅིང། ཨྱ་ར་ལ་འཆི་བ་ལ་འཇུག་པས་སྒྲུ་སྒྱུར་ན་མི་འཆི་
བའམ། འཆི་མེད་ཅེས་བཅོམ་པ་ན་འདས་ཉིད་ལ་པོས་ནས། རྩྭ་ཐོན། འཆོ་བ། ལྷ་ལྷ། གཞི་རྩྭགས། ཞེས་སམ། ལུ་ལེགས་པ་ནི་སྒྱིན་པའི་རྒྱར་སོང་ན་ལེགས་པ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བྱ་བར་
འགྱུར་ངོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱ་གསུམ་དབྱེར་མི་བྱེད་པའི་དོན་མེད་འཆར་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་པར་བྱོན་ཐོན་བྱེད་དེ་ལ་པོ་མ་ནས་ཅི་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་ན། མི་རྒྱུ་ཞེས་མཆོག་གུན་གྱི་དངོས་གྲུབ། རྒྱུ་ཞེས་པས་བསྐྱལ་བའི་
 རྒྱགས་ཡིན་པས་དོན་གྱིས་སྒྲེལ་ཅིག་ཅིས་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་མེད་རྒྱགས་འདི་ནི་རྒྱགས་ཐམས་ཅད་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེ་འདིར་སྐྱ་ཐད་དྲར་ཙམ་དུ་བཤད་པ་ལས། གཞན་དུ་བྱི་ནང་གསར་བ་དེ་ཙོ་
 ནའི་བཤད་རྒྱལ་མཐའ་དག་པ་སོ་སོའི་སྐྱ་པོའི་སྐྱའི་ར་བ་ལས་བཞུགས་པའོ། །

གཉིས་པ་དྲག་པོ་ལ་ཡང་། བསྐྱོམ་དོན་དང་གོ་དོན་གཉིས། དང་པོ། རང་གིས་རྒྱགས་བསྐྱུས་བའི་རྒྱུ་གྱིས་དྲག་པོ་སྟེ་ལྟའི་རྒྱགས་དམ་བསྐྱལ། རྒྱལ་སྐྱལ་བའི་ཁྱོ་ཆོག་ས་མཆོན་ཆས་
 བར་ཆད་དག་བཞག་ས་དམ་སྤྱི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆར་བཅད། རྒྱག་སྒྲིང་འཕྲོག་ །དབང་དུ་བསྐྱུས། བྱན་དུ་བཞོལ། ཞི་བས་གདུལ་དུ་མི་འཛལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་གྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐྱེད་
 པར་བསམས་ལ་བསྐྱའོ། །

གཉིས་པ། འབྲུག་སུམ་གྱིས་ཐོག་དྲངས་ནས། ཡར་ཅིག་ཁྱོས་པ། རེར་ཅིག་གིན་རུ་ཁྱོས་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་བཟོའོ། །སྐྱ་པ་ཅིག་སྐྱ་བཅས་ནས་འོད་ཟེར་མེ་བྱའི་བྲེང་བ་ཅན་
 དུ་འང་བསྐྱར། རྒྱག་མ་ཉེ། བཙོམ་ཡན་འདས། ན་མོ་ཕྱག་འཛལ་བ་སྟེ། རྒྱ་ཁྲོམ་ན་ཁྱོས་པ་གིན་རུ་ཁྱོས་པའི་བཙོམ་ཡན་འདས་ལ་ཕྱག་འཛལ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བའོ། །རྒྱུ་རྒྱུ་ཞེས་རྒྱགས་དམ་དྲག་རུ་
 བསྐྱལ་བ་དང་། ཡར་ཞེས་ལས་ལ་བསྐྱལ་བའོ། །

གསུམ་པ་ལས་སྐྱོར་ལ་འང་མཆོག་གི་ལས་སྐྱོར་དང་པལ་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་བསྐྱོམ་དོན་དང་རྒྱགས་དོན་གཉིས། དང་པོ། ཡུམ་གྱི་ཡབ་བསྐྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱོར་ཡུམ་རྩོད་མེད་ལག་མའི་

དེའི་མཐར་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ཐུགས་རྒྱུ་ཡང་དང་། ཉའི་ནི་ལ། རིགས་བཞིའི་མཐའ་འགྲོའི་ཐོག་ཐུགས། མཐ་མིའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད། རྒྱུ་ལྟེ་ལ་བར་བསྐུལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཚར་གཅོད་པ་དང་། རྗེས་སུ་འཛིན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། བསྐོམ་དོན་དང་། ཐུགས་དོན་གཉིས། དང་པོ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྐོམ་པ་ལྟར།
རང་ཉིད་གཙོ་བོའི་ཞལ་ནས་ལྷ་ས་ནའི་སྤྱོད་བསྐྱུགས་པས། ཡེ་ཤེས་དང་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་སྦྱོར་རབ་འབྱམས་ཁྱོམ་ཆོགས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་དམིགས་བྱ་འགྲུགས་བསྐུལ་བརྒྱག་པའི་
ཐིན་ལས་མཛད་པར་བསམ། ཐུགས་དོན། ཡོ་གྱིས་མགོ་དྲངས་ནས། མ་རྟ་ཀུ་ལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་སོགས་གཞུང་གཞན་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡམ་རྟེན་དུ་བྱུང་པ་ཆེ་སྤྱོད་པའི་སྒོ་ནས་རང་ངམ་གཞན་ལ་ཡན་འདོགས་བར་བྱེད་པ་ལ། བསྐོམ་བྱའི་དམིགས་པ་བསྟན་པ་དང་། བསྐྱེད་བྱའི་
ཐུགས་དོན་བཤད་པ་གཉིས།

དང་པོ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཐུག་གི་ཐོད་པ་ཆེ་ལྟ་བུམ་གྱི་ངོ་བོ། ཐུམ་པ་ཡབ་གྱི་ངོ་བོ། དེ་གཉིས་ལས་ལྟ་མོ་མཁྱོགས་མ། མེར་དཀར་དམར་ལྗང་མཐིང་ག། བྱུག་གཡས་མདའ་དར། གཡོན་
ཐུམ་པ་ཅན། ཉི་ཟེར་གྱི་རྩལ་ལྟར་འཕྲོས་པས།

དང་པོ། རང་གི་ཆོ་ཆད་ཉམས་ཡར་བརྒྱས་ཐམས་ཅད་དོ་ཁབ་ལེན་གྱིས་ལུགས་ལྟར་བསྐྱུས་ཉེ་སྤྱོད་བོ་ནས་ལུས་ལ་བསྟིམ། གཉིས་པ་བྱབ་བྱ་ས་རྒྱ་མེ་རྒྱང་བཞི་དང་། བྱབ་བྱེད་ནམ་མཐའ་
སྤེ་སྤྱོད་འབྱུང་བའི་བརྒྱད་དང་དཔལ་ཡོན་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྟེ་རྣམ་པར་བསྐྱུས་ཉེ་ལུས་ལ་གཞུག །

གསུམ་པ་ནང་བརྒྱད་འགོ་བའི་ཆོད་པ་ལ་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྟུ་ཞིང་བཞིམ། བཞི་པ་ཐུམ་བཅས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རྒྱལ་ལ་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་སྒྲུ་ཡིག་འབྲུ་ཐུག་མཚན་གྱི་རྣམ་པས་རང་ལ་
དབྱེར་མེད་པར་སློབ་སློབ་ཐུ་ཐིམ་པས་དོ་རྗེའི་ཆོལ་དབང་འབྱོར་བར་བསམ་ལ་བསྒྲུའོ། །

གཉིས་པ་ཐུགས་དོན། ཡོ་གྱིས་མགོ་དྲུང་སྐྱེས། བརྩ་གྲུ་པར། དོ་རྗེའི་བྱུ་མ་བརྒྱ་ཞེས་དང་། སྦྱིད་འོས་གྲུ་བ། ལུ་ལུ་ཁྱེ་ཆོ། རྒྱལ་ལེ་གྱི་ཆོལ་སྟོན། ལྷི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོ་རྒྱལ་
རྟེན། ར་ཞེས་ཆོལ་རྒྱད་དེ་རྣམས་འགྲུགས་པའོ། །དེ་ལྟར་བསྒྲུས་དམིགས་གྱི་རིམ་པ་རྒྱུད་ཐང་བཤད་ནས།

གསུམ་པ། ཐུགས་འོད་གསལ་དེ་ཁོན་ཉིད་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ། མཚན་བཅས་མཚན་མེད་གཉིས། དང་པོ། གཞུང་ལས། ལུས་གནད་བསྐྱུངས་མོགས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་དོ་རྗེ་ཐོང་
ཐོང་གི་སྒྲུ་རྒྱུད་པ་ཅམ་དུ་གསལ་བའི་རྟོང་ར་འོད་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་དབུས་སུ། ཅུ་གསུམ་ལ་འོར་ལོ་བཞི་དང་བཅས་པ་གསལ་བཏབ་ལ་རྒྱུད་རོ་བསལ། གྲུ་གཡོན་གྱི་ཁ་རྒྱུ་མཚན་པའི་དོ་པོ་ལས་
འོད་དམར་མེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་བུང་། རང་གི་སྒྲུ་ཐུག་ནས་ལྷགས། ཉེ་བའི་གཏུམ་མོ་ཨ་གད་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་རེག་པས་མེ་འབར། མེ་ལྷེ་རེ་ཆེར་སོང་བས་སྒྱི་བོའི་རྟོ་རྒྱ་བའི་འབར་
འཇག་གིས་དྲང་བའི་བདེ་བ་ལ་སེམས་གཏད་ནས་དམིགས་པ་དང་སྒྱར་བའི་བུམ་ཅན་རི་རྒྱས་སུ་འཛིན་པའོ། །

གཉིས་པ། གཞུང་ལས། རིག་པ་འཛིན་མེད་དུ་འཇོག་ཞེས་པས་སེམས་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྱལ་བའི་རིག་རྟོང་རྒྱུད་འཇུག་འོད་གསལ་རྟོགས་པ་ཆེན་པོའི་དང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ། །

གསུམ་པ་རྗེས་གྱི་བྱ་བ་ལ། ལྷ་སྒྲུ་འོད་གསལ་དུ་བསྟུ་བ་དང་། དེ་ལས་ལྷང་བའི་རྣལ་འབྱོར་གཉིས། དང་པོ། ཐུན་མཐར་སྒྲུང་མིད་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་རྒྱན་ནས་གཞུག་ལས་ཁང་ལ་ཐིམ།

དེ་རང་ལ། རང་ལོ་སྒྲིལ་སྒྲིལ་སྒྲིལ་དཔལ། ལོ་སྒྲིལ་སྒྲིལ་སྒྲིལ་དཔལ་ལས་ཐུགས་སྒྲིལ། ཐུགས་སྒྲིལ། ཐིག་ལོ། ཐིག་ལོ་རྒྱ་དུ་ཤིན་ཏུ་ཐུ་བ་སྒྲིལ་ལུགས་ལ་ཐིམ། མཐར་རྒྱ་དུ་ཡང་ནམ་མཁའ་
ལ་སྒྲིལ་ཡལ་བ་ལྟར་སྒྲིལ་མེད་ཀྱི་རང་དུ་ཐིམ། དེ་ལྟར་སྒྲིལ་གསལ་དུ་བྱས་པའི་སྒྲིལ་པ་དང་། རང་གི་སྒྲིལ་གཤོད་མའི་སྒྲིལ་པ་ཆེན་པོ་སྒྲིལ་གསལ་གསལ་གསལ་དང་བུ་ལ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ལ་
མཉམ་པར་བཞག །

ཐུན་ལས་ལྟར་བ་ན་རྒྱ་ལས་རྒྱ་བུར་བཞོལ་བ་ལྟར་བུར་འཇུག་གི་དཔྱིད་སྒྲིལ་ལས་བདག་ཉིད་དཀྱིལ་ལའོར་ཀྱི་ལའོར་ལོར་བཞེངས་ནས་སྒྲིལ་གསལ་རྟོག་ཆོག་སྒྲིལ་ཐམས་ཅད་ལྟ་སྒྲིལ་ལོ་སྒྲིལ་
ཀྱི་རོལ་བར་བལྟས་ལ། དགོ་བལྟ་སྒྲིལ་ལས་ཤིས་བཞོད་རྣམས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བལྟ་བ་སྒྲིལ་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཉམ་པའི་ལོ་སྒྲིལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་ངེས་པའོ། །

འདིར་སྒྲིལ་པ། གཏེར་འབྱིན་རྒྱ་སྒྲིལ་བྱེད་པ་ཡི། །དང་པོར་གྱུར་པའི་ཐབས་གཏེར་གསུགས། སྒྲིལ་ཡང་དུས་ཀྱི་ཐ་མར་ནི། །འབྱེན་མཆོག་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཆོར་གསལ། །རྒྱ་ལ་དེའི་མད་བུར་
རྟེན་འབྱུང་གིས། །བསྒྲིལ་དང་འགྲོ་བའི་མངའ་ཐང་དཔལ། །རྟོགས་ལྡན་སྒྲིལ་ཡང་པོས་པ་བཞིན། །སྒྲིལ་བཟང་རྣམས་ཀྱི་དཔྱིད་དུ་གནས། །

ཞེས་ཐབས་གསལ་རྒྱ་བ་གསུམ་བྱིལ་ཏེ་སྒྲིལ་བའི་ཐབས་བྱིད་སྒྲིལ་པོར་བསྒྲིལ་པ་འདི་འདྲུབ་བདག་རྩོམ་འཆང་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་བྱིད་གནད་སྒྲིལ་དུ་བསྒྲིལ་ཞིང་། དཀྱིལ་ཀྱིས་བཅད་པའི་དཔེ་
ཐོག་གསལ་ནས་ཐིན་བྱིས་ཀྱིས་ཤིག་པའི་བཀའ་ལི་གནད་པ་རྩོམ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞལ་བྱི་བདུད་རྩིས་འཆོ་བའི་སྒྲིལ་བཟང་ཐོབ་པ་མི་ལམ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཆོས་རང་བཞོ་སྒྲིལ་ཏེ་
བྱིས་པ་ལས་དོན་གཏེར་ཀྱི་སྒྲིལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག །དགོའོ། །

南无咕噜贝玛曼殊师日班杂底卡雅

此法是由如海众多获成就的伏藏大师的共祖——度化众生的桑杰喇嘛（注1）的甚深伏藏精华。又以极密伏藏（注2）的形式，受命于我等的最胜导师——无与伦比的遍智多杰色杰则（蒋扬钦哲旺波）的“三根本合修法”。

（注1：桑杰喇嘛：最初一位伏藏大师，十一世纪时生于阿里的错坝地方，掘出伏藏经典《三尊合修》、马头明王调伏伏藏法等许多密法，卒年八十多岁；

注2：极密伏藏，即伏藏师取出后，因宏扬时机未到，除自己或少数亲信弟子眷属修持外，未作广泛流布，又埋入地下，后世伏藏师又取出的一切伏藏法中最深奥而又秘密者。）

此法的简略实修次第，即观修的方法，按照文殊怙主上师本人亲口所述，舍去自己的臆造，作记录书写。

此指导分三：前行、正行、结行。

壹、前行

又分为共同的前行和讲义的前行二种。

一、如共同前行

如同正文所说：“坐于舒适软垫上，身体伸直，清除九次浊气等。”身要、语要、所缘要（观想）等三要。

第一，于寂静适意之地，坐于舒适软垫上，以毗卢那遮七支坐法，有些虽不能七支坐，但也应伸直身体。语要，清除九次或三次浊气，观想所有病魔罪障如同从烟囱中冒出的浓烟，排除到体外。心住于真实，并且思维：为利益周遍虚空的一切有情，而修持些深法，观想于自己的头顶，安住着根本上师，即皈依处总集的体性，以无比的敬信作如下祈祷：“三世一切佛的体性，上师宝请垂念！祈请加持我的心相续。”除了上师您外，其他指望完全舍弃的祈祷之后，观想上师化光，由自己的头顶融入。以后不管观修什么，都应在座前好好修持此前行法。

二、讲义前行

此分为三：以出离激励心相续，以皈依结合，发最胜菩提心。

（一）出离

首先以四种心法修心：暇满难得，人生无常，业果无虚，轮回过患。从一切轮回中决定出离的详细引导，在其他书中已非常清楚简述。在出离的坚固体验未获得之前，应该反复修持。于此处，按照心意已熟练的标准，以稍微显明的方式，将这些修心要点汇聚一起，即：暇满齐全的所依此人身，虽以因和体性、数目和比喻诸方式观察思维，也极为难得，如能获得人身时具有大利益。且于此生，获得如此暇满人身，能带来根本永久安乐的希望，唯有修行正法。

如此暇满人身，虽获得却不能长住，如同虚空中的闪电，刹那变迁；又如水中气泡，何时破灭，无有定准，且何时变化，无有决定；外缘如突然出现，在今宵也可以死去；自己不死的把握，仅毛孔大的可能也没有，故于正法

不要拖延到以后去修，更应从现在立即开始决定修行。

死时，饮食、财宝、受用、亲属、福祿、权等何须说，就连自己的身体也要抛弃，如同从酥油中拔出毛一样。去时，唯有业力跟随，已造之业不坏失，未造之业不会遇故，自己不能作主，以宿业的力量而投生于轮回的高低处，如果投生于三恶趣，又怎么办呢？连不投三恶趣的把握也没有。所以，从今以后，罪恶之事，纵遇命难也不作，于善事认真修学，内心如是思维。所谓的法，必须要做对于后世决定有利益的，因果取舍无错谬，如是思维而决定。

又以业力随便生于轮回任何高低之处，都不能超出三种痛苦的本质。恶趣诸众生，不用说去体验，仅稍稍忆念，也显现出不快乐的感觉所产生的恐惧。假如以有漏的善投生于乐趣处，诸现的暂时安乐，但也和睡眠中的美梦一样变化消失。一切轮回的成败苦乐除了交替轮流变迁之外，能永恒存在的一个也没有，故安乐富裕虽如何美好也没有意义。是故除了正法之外，其他的所作能作均毫无意义，不超越痛苦的轮回故，决定对后世有利益的唯有正法。所谓的正法，也要修持能从三界轮回中决定出离的清静法，如是思维。如此以希求从三界的轮回中出离的强烈心力，激励心相续。

（二）皈依

首先思维：皈依能从火坑般可怕轮回痛苦中救渡一切有情的救星——真实无欺的三宝。明观前方虚空中遍满皈依的对象三根本众。或观想自己的前方，狮子坐、莲花坐、日月垫上和上师无二的吉祥乌金大师具威慑万物的装束。莲花生大师，如按照外（显教），是三宝总集（佛、法、僧），按照是内（密教）是三根本总集（上师、本尊、空行），秘密三身总集（法、报、化），即兼具一切皈依处的总集宝的方式而明观。于彼等的前面，右边为自己现世的父亲，左边为母亲，前边于己损恼者，周围六道的一切众生，如同垒环式大会聚（观想主尊所居中央，诸神菩萨环坐围绕，座次环环相套，中高外低，垒成半球体形状）。想你自己作为一切聚会者的领诵者，身恭敬顶礼，语恭敬念诵皈依词，意恭敬思维：“从今乃至未获菩提之间，一切所作你皆知。”以完全抛弃其他指望的强烈渴望的敬信，作皈依而念诵：“囊无，我等众生乃至菩提间，虔诚皈依三根本圣众。”收座时，诸皈依境放射出光明，照触自他一切有情，净治罪障。一切有情全都去了清静刹上，诸皈依境化光融入自己。如果于一座上连接下面继续修持，则皈依境不收摄，作为发心的证人也可以。

（三）发殊胜菩提心

虚空周遍的地方，有情周遍；有情周遍的地方，恶业和痛苦周遍。被恶业和痛苦周遍的这些有情，全部都曾是自己多少生世的父母，他们和自己现世的父母一样，给予自己无量的利益，从许多损害、危险中救护自己，并且如同自己的生命一样善加哺育的慈爱恩德。这些如母众生，虽然希望安乐，得到的却是无比的痛苦，如同所欲和所行背道而驰的疯子。这些可怜的众生，仅以悲悯不足以利益他们，故应把他们从轮回痛苦中救拔出来，迅速安置于无上圆满菩提果。但现在我还没有这种能力，因此，有此能力救度众生的佛陀果位，此生一定要获得。为此，应修持上师三根本合修法的甚深瑜伽，如是思维之后念诵：利他获得圆满佛果故，发心观修甚深瑜伽道。（之后，观想诸福田（皈依境）融入自己。）

貳、正行

此分为三：身生起次第手印的引导；语念诵密咒的引导；意光明圆满次第的引导等三部分。

一、身生起次第手印

此又分为：安置所修之基，明观坛城；修学能修法不动禅定的明现二种。

（一）明观坛城

此又分为：基位，以三种禅定布局；道位，观修誓言的坛城；果位，行与智慧轮无别等三部分。

甲、基位的三种禅定布局：

此分为大空、现位、因位等三种禅定。

第一种：大空。于一切法本来清净、空性（真如）的界（本性）大空。远离生住灭的二谛无别、殊胜的大法身的状

态中，平等安住（入定），即是真如（空性）或大空的禅定。初，以此可播下净化死有、上增现证法身的种子故，预祝能圆满佛果的缘起。中，建立于相续中能生起意光明的基故，能成为成熟上道圆满次第的帮助。于此，又称为“死有清净法身”，也作基果结合的佛慢。以下也要知道如此类推。

第二种：现位。如同水中浪花的跳跃，于真如（空性）中，轮回涅槃的一切法，均住于殊胜大法身中，不能通达证悟如是道理的一切众生，欲将他们渡脱于佛地的大悲心，遍空观修或普遍显现。以此净化中有，并且预祝佛果报身圆满的缘起。建立从光明中起双运本尊神的因及大悲心的基础。

第三种：因位。于大空真如中与悲心结合，明觉自相唯一手印种子字白色啥字如同无云晴空中的明月皎洁，顿时显明发亮，放射五色光，如同空中升起彩虹。如是观想。以此净治，进入投生处最初的中有的识。预祝从果报身生起调伏所化的化身的缘起。建立圆满次第生起智慧本尊身的基础。

乙、道位观修誓言的坛城：

此分为观修的所依无量宫和能依本尊神。

第一，从因的种子字，放射光明，净化一切不净情器的显现贪着，即于原始光明的本性中，纯粹清净智慧的自相所成的四大逐渐次第重叠，连同须弥山的上面，珍宝所建的无量宫一切量度和性相完全具备，连同金刚守护轮的一切明观，观想彼无量宫的中央，有莲花、日、月的坐垫。

第二，观想本尊又分为：真实生起本尊和三处加持两部分。

乙一、真实生起本尊：

于坐垫上“哈”字降临，放射光明，供养圣众，收回加持，净化有情的障垢，光明汇聚过来，完全转成自身上

师总集莲花生，白色身体，具红色光泽，面容寂静，眼定睛观看，稍显忿怒的表情，且显得完美。身上内穿着白色的金刚秘咒衣，其外蓝色咒上衣或大氅，彼上再着三种法衣，最外面为红色锦锻披风，头戴极其美丽的镶小鹿边的莲花帽，右手以期克印执持黄金的金刚杵，举向空中，从期克印的尖端放射出无数众多幻化如云密聚的威猛上师“黑汝嘎”，身体红色，周身燃烧智慧的火焰鬘，右手持天铁金刚杵，左手掐住毒蝎的颈部，一切忿怒的装饰全部具备，连同四部威猛眷属等。如是明观。如是共同身体标志符号的形相，尤其是于五部威猛放射，是瓶灌顶圆满的标志。于秘密灌顶圆满的标志是：左手的定印上面，有一具相充满甘露的嘎巴拉（头盖骨），里面有无能赐予最胜无死的寿瓶，盛满智慧的甘露精华，从寿瓶放射出白、红、黄、绿、蓝的五色光。且由它放射出如同光尘般众多的天女，然后收回，勾召轮回和涅槃的寿命精华。于智慧灌顶圆满的标志是：于左胁，秘密佛母曼达那娃，隐蔽为卡章嘎的形式来代表以此无勤引起四喜的智慧。

第四灌顶的智慧圆满的标志：俱生大手印的最胜威力增长，且眼专注而视。方便智慧的双足右脚稍微伸展，左脚收曲的国王游戏坐姿。于虹光大明点光团汇聚之中，显现为威慑一切万有，且轮涅一切的主宰，广大三根本佛众放收的共同大吉祥。

于其头顶上为部主怙主无量光佛（阿弥陀佛）化身的装束。身着三件法衣，且定印之上，托着盛满甘露的琉璃钵，金刚跏趺坐于莲花垫上。

主尊（自己）的心间，极为广大的莲花，及日轮的中央，本尊无余全部汇聚的至尊大自在马头明王，身体紫红色，呈现九种舞姿，右手持弯刀，左手拿着盛血颅骨，八种尸林的装饰圆满。于燃烧的火焰之中，以左脚伸展的方式，傲居于四魔的垫上，于他怀中结合的佛母，十万广大空行母总集的主尊母——金刚亥母，身色蓝黑，右手持弯刀，左手托盛血颅骨拥抱（佛父）。以珍宝和六种骨饰作庄严，增上大乐的年华。佛父的头上有马头和佛母的头上有猪面，

均发出狂笑。如是明观。主尊的身上放射出三根本海众的云聚，且护法、财神、守护伏藏神等全部如仆人汇聚。万有的一切事物，原始的住于三根本海众的坛城的自性，极近觉醒，显现为生起万有根基的本尊。如此明观所依能依的坛城，以此清净所净对情器世间显现的不净贪着，并且成为能圆满果位的所依和能依的坛城，以及于道位时观修圆满次第脉、风、明点的瑜伽所能成熟，详细的道理主张，于其他书中了知。

乙二、三处加持：

明观于身大手印的头顶，一切佛的身金刚的体性，白色“嗡”字，于喉间语金刚的体性红色“啊”字，于心间意金刚的体性蓝色“吽”字为标志，观想三门以三金刚印持。

丙、果智慧轮无别而作：

丙一、正式：以禅定、咒、手印、激励言词等即秘咒教的四种法门作迎请，且融入请求安住。

秘咒教的四种法门是，如同经典所说：“表示符号标志，手印姿态的法门、激励誓愿、秘密咒的法门，专注的缘禅定意之法門、显明胜义宣说言词之法門。”三处以三种字代表，放射出无量光明，迎请十方广大的刹土的一切三根本佛海众，以智慧勇士的形相、充满于前方的虚空。念诵“班杂■萨玛乍”，且作金剛受的手印。之后念诵激励誓愿的言词：“吽哈，莲花光及怀洙炽燃刹，寒林胜地幻化坛城中，三根护法海会众悉皆，悲心善愿之力祈降临”作迎。所谓“乍”汇聚到前方，所谓“吽”时将和自己融合；所谓“帮”和自己成为一体，“伙”，未获菩提心要之间，成为无别坚固一味的信解，如此成为誓智无别，不分离祈请安住，念诵“吽哈，外器清淨广大……”的颂词，且明观。

丙二、附帶：

如喜欢，可增加前行顶礼的崇敬供养，广供处呈献供品和赞颂大功德而结束等三种。

第一敬礼，观想从自己的心间幻化的诸仙女，以“阿底布伙”表示敬礼，本尊以“札底乍伙”作真实的答礼，诸仙女融入自己。

第二供养，以真实拥有的，心意幻化的诸仙女七种受用以及五种妙欲、药、血、食子、与明妃、手印母秘根结合的大乐等作供奉，令生起欢喜且诸仙女融入各处。第三，赞颂，以意念本尊三根本的大功德而以金刚歌作赞叹。这些都各各配合于清静、圆满、成熟的方式而修持。

（二）正行法，学修不动禅定的显明

此分三：学修形相显明，学修佛慢，学修净念等三部分。

甲、学修形相显明

为破除对于凡夫平庸不净的粗大显现的执着，而学修佛身相的执着的方法。如同于明净无波的池塘中显现的形相，佛的圆满身像也能清晰显现。于观想对象专注观修故，无有昏沉、散乱的过失，显现出合格的整体形相时候，且不

失总体形相的状态中，从眼到脚下之间的身体部分，从帽子的鹰翎到坐垫之间装饰的部分，逐一清楚观修，于这些逐一持心，且各自的特征明显不相混杂。若细微详细的观想未生起之前，应勤奋观修，各自的显明特征生起时，如同明镜中影相，顿然显现。且于观想对象持心：头顶的上师，文武本尊的坛城之轮一切圆满、清楚、不混杂，刹那顿时显现，眼睛的黑白和汗毛的孔以内也不混杂。彼也，若能长时安住于此状态，称为下等显明，即现为心意之境。又更加串习，以风心 - 行故，于内持气的话，外境升起十种征兆般的，外根之境现为本尊身的手印形相，称为中等现为根之境。如更熟习，自己住于本尊的瑜伽时，其他一般人也能看见本尊，即所谓上等现为身之境。

乙、修学佛慢

为破除对凡夫平庸的贪着，于本尊坛城生起次第的一切阶段：诸过失断尽，诸功德圆满，诸佛的总集身上师金刚颅鬘（上师莲花生）即是我的想法，认定自己是佛，且佛身除自己的明智力之外，其他均不存在。如此特殊的定解未生起之前要观修。又佛慢的持续朗朗然（强烈清楚），于此无有执着的印持，了知运用于本然的话，成为清净的捷径。

丙、修学净念

为使本尊身之明现和佛慢变成为清净的智慧而修学，彼亦对清静圆满的菩提智慧而言，虽无有外境内心（能所）的相，但为调伏众生而无灭示现与众生根器相符的如幻化般的手印。

即于基位时，原始自生的智慧未曾沾染过失，于果位时，自生的智慧从变化的诸客尘中解脱，具二种清静的身。自性任运而安住的诸功德，除了生起为所依和能依的坛城之外，凡夫贪着之自相连微尘也不成立，此即基果结合的特殊清静。于此强烈信解而安住。分别来说，于基位时，一切法于真如（空性）一味，于果位时，佛身和智慧一味故，同一面貌。于基位时，原始的法界平等中虽不动摇，但从异分上可分为二谛，于果位时，二资粮圆满，或具如所有智、尽所有智的智慧，而拥有以二臂及佛身装饰等一切形相来代表，应如此清静忆念。

以如此的方式明观，为了熏习禅定之力，而观想小如芥子的无量宫里面约有三千本尊神，又可改变角度等，大小不定而串习故，虽然小芥子的无量宫没有变大，且观修约三千的本尊神没有变小，但却没有很狭窄，不合适等过

失。如何观想都方便，如同空中任矛旋转般的禅定来，一切显现放散本尊身的游戏等，自力净相增长发挥效力故，一切不清净的业力相，都转为清净本尊身的禅定，应精进观修。如此显明本尊的禅定，消除昏沉和散乱的障碍，善修本尊相和自心无二融合，即舍弃本尊以外无有心，舍弃心以外无有本尊故，保持本尊和风心无别的状态，空性和明现本尊身的相无二的身意双运智慧的游戏应该要了达为道用的方式。

二、语念诵咒的引导

引导分二：三根本总聚和各自的念诵密意。

(一) 总聚念诵密意

于马头明王的心间,莲花和月亮之上,智慧勇士圣尊观世音,白色明亮,寂静且面带微笑,右手施胜印,手掌仰置膝上,左手持白莲花茎置于心间,莲花瓣依着左耳畔开放,绸缎珍宝的装饰圆满,半跏趺而坐。于观世音心中,日月和合的

于此阶段，所修的本尊是三根本作总的所缘，所观修的禅定是近、修、事业等三种合为一起，所念诵的咒也是总聚、近、修等三合一。“嗡啊吽，是以身、语、意的字作开头。“班杂日”即金刚，“咕噜”即上师。“贝玛”保持原来的梵文读音，意为莲花（莲花生大师的名称）。乌金空行的表示，“迭瓦”为本尊，“达格尼”即空行，彼亦空行的表示，称为“达格尼”。如此召唤三根本，且激励誓愿，有何需要？“洒瓦悉地”即一切成就。“帕拉”意译为妙善。“吽”是激励赐给予之意。彼如和近、修、事业三种结合的话，上师以上为亲近，本尊空行为观修，激励成就事业咒。

（二）各自的念诵密意

此分为近、修、事业三种

甲、新

此分为从依止于部主（阿弥陀佛），利益自己汇聚加持，和从依止心间的智慧勇士（观世音菩萨），利他事业遍空的念诵二种。

甲一、又分为观修利益和诵咒利益二种

第一，于部主的心间，月亮上面红色唵字的周围，咒右旋转围绕，放射出光明，勾召轮回和寂静的一切寿命精华和威德祥瑞，以连同光明的甘露形相进入，充满手中的寿瓶，甘露满溢而出，进入行者自己的头顶，充满整个身体内部，于此获得一切加持和成就，观想且诵咒。

第二，咒的意义。以“嘛”代表吉祥如意的字母开头，“阿马日阿尼”；短“阿”是遮止的术语，“玛日阿雅”即死亡。结合在一起即无死，所谓“无死”是出有坏（呼叫佛陀）。“则温底”即活、生存、长养，“梭哈”即为扎根、建立基础。“素”为妙善，若称为赐的话，即成为“祈赐妙善”。

甲二、又分为观修和念诵咒利益二种

第一，（马头明王）心间的智慧勇士及（观世音）心间，不观想总聚的咒，而以六字代替围绕放光，净化一切六道众生的罪障，彼等全部变成六部佛各自的体性。如此观想且念诵。

第二，咒义：“嗡”开头，“玛尼”即宝，“贝美”为持莲花，“吽”激励誓愿。即所谓“宝莲花”是指具有宝水晶念珠和白莲花的手帜，此是不了义的说法，而了义意为空性悲心双运等许多解释，如同其他典籍中所说。

乙、观修

分为寂静和忿怒二种。

乙一、寂静又分为观修的意义和咒语的意义。

第一：明观于智慧勇士的心间，以莲师心咒代替观世音心咒，且放射出光明，上供诸佛，收回加持，净化有情的二障，自他二利任运成就，如此观想、诵咒。

第二：咒义：“嗡啊吽”身语意或三身的种子（字）作开头，“班杂日”即金刚，是法身秘密汇聚，即金刚不坏的意义，故指示法身离戏分别性相不坏（变）。“咕嚕”即上师，“咕嚕”的术语有重大的意义，具和合七支功德无上故遍满一切般重，即指示报身五部颅鬘。“贝玛”为梵语在藏文中也保持原状的化身莲花生。如此三身无别无坏的大金刚，自生莲花颅鬘，呼喊彼希求什么呢？“悉地”即胜共（一切）的成就，“吽”即是激励的咒语，故成为“愿真实赐予”，

此金刚咒语是一切咒语之王。在此直接就术语方面稍微解释外，其他外内秘密真实的讲法无数，超过凡夫心的范围。

乙二、忿怒又分为观修义和咒义二部

第一：以自己念诵咒语的缘，激励忿怒五部上师（黑汝嘎）的誓愿，从身幻化的忿怒众以武器消灭一切凶残障难鬼魔，抢夺命心，强力制伏，成众役使，一切寂静不能调伏的，焚烧于智慧界中，如是观想，诵咒。

第二，咒义：三种子字“嗡阿吽”开头。“阿字克”忿怒，“勒字克”极忿怒，即如来的表示（符号），一些声师（声明学家），从字面意义也翻译成“具光明火焰鬘者”，“巴嘎瓦迭”即出有坏，“囊无”顶礼，以上词语调整的话，即为“向忿怒极忿怒的出有坏敬礼！”，“吽吽”猛烈激励誓愿，“呬”于事业激励。

丙、事业、成就业

于事业结合分最胜的事业和平常事业两种。

丙一、最胜的事业分为观修义和咒义二种

第一：所谓“佛母激励佛父”指的是，从佛母金刚亥母的心命“帮”字，出现佛父的咒璽，从佛母的口中出来，进入佛父的口中，且融入心命，故大乐的智慧难以忍受增盛，又从佛父的心命冒出来，从佛父的金刚宝之孔道，经过佛母的秘处融入心命，如此不中断，如同火轮转动的光和乐的力量，了知一切万物为三金刚的游戏，又是乐空不二的智慧唯一金刚的自性，如此观想，且诵咒。

第二：所念诵的咒义，“嗡”起头的咒，“啥”因（基位）无谬的根本咒，“班杂卓打”即忿怒，“哈雅”即马，“格瓦”颈，即金刚忿怒马颈（马头明王），此生起缘的咒。彼的后面，激励誓愿且猛烈激励的缘故，加上“吽呬”

故念诵事业的咒也成就，彼的后面“日乍啥雅”即四部勇士之命，“洒瓦悉地”一切成就，“吽”激励誓愿故，意思是“成为赐给”。

丙二、平常的事业又分为总和别二种。

第一：修持总的四事业（息、增、怀、诛）。佛父激励佛母，分为观修意义和咒义二种。

前者从佛父马头的心间“啥”字，出现连续佛母的咒鬘，经过秘密空道，融入佛母的心命，生起欢喜，又从佛母的心命出来，进入佛父的口中，融入心命，如此不断旋转，从结合处放射出白、黄、红、绿色之空行母，充满三界；白色，平息等四事业无勤成办，如此观想。后者，所持的咒，“嗡”开头，“帮”种子咒，“班杂巴日嘻”即金刚亥母，“卓底嘎里”即黑忿怒母，彼之后，激励誓愿的咒“吽呬”和“哈日尼萨”四部空行的心命咒，“洒瓦悉地”一切成就，“吽”激励赐给。

第二：又分为消灭和收摄二种。

第一又分为观修义和咒义，前者，如同大国王吩咐做事者，从自己主尊的口中发出“夏萨那”之声。观想智慧和事业和世间的广大护法神如集会般从事勾召、诛杀、毁灭的事业。咒义：“嚩”开头，“玛哈嘎拉”大黑天护法神等，按照其他典籍作了知。后者；收摄成为一切共同事业的主要或所依，由修行长寿法的方式，对自己或他人产生利益，此又分为所观修的所缘指示和所念诵的咒义宣说者。第一，自己的手上的颅骨为长寿佛母的体性，瓶为佛父的体性，从彼二者放射出如同光尘般的仙女，黄、白、红、绿、蓝色，右手持彩箭（藏俗婚礼和祈寿、招福等活动中，使用一枝系有五色彩绸和小镜子等物的箭），左手持瓶。最先将自己衰败、散失、被偷盗的一切寿命，如同磁石吸铁汇聚勾召回来，从头顶融入身体。然后，所周遍——地、水、火、风四大和能周遍——虚空等一切外器大种的精华和一切威德摄聚于五色光的形相进入自身。

再次，内情众生的寿、福德汇聚成光的形相融入自身。最后，佛及菩萨们加持以虹光、明点、身像、文字、手帜（法器）等形相涿涿融入自己，成为无别故，于金刚寿命得自在，如是观想，诵咒。咒义：“嗡”开头，“班杂咕噜贝玛”即金刚上师莲花。“悉地”，成就。“阿又客”寿，“吽”智慧的寿的种子。“厄”世间的寿命所依。“乍”勾召一切寿命精华。以上是稍微简略说明念诵所缘的次第。

三、意光明真实性的瑜伽

分为有相和无相两种。

（一）有相瑜伽

如同正文所说：身的要点端正坐直等，如所说般。自身明观为金刚颅鬘的身像的空相，光自性的空相中央，明观三脉四轮等，消除浊气。从左肘的天杖佛母曼达那娃的体性中，放出红黄色的大乐光明，从自己的鼻孔进入，接

触到脐下的拙火，具短“阿”字的形相，火燃烧，火焰越来越大，融化头顶的杭字，以燃滴引起的大乐之中住心，尽力执持和所缘相结合的宝瓶气。

（二）无相瑜伽

如同正文中“明觉无执而安住”，心于远离三世的一切戏论的明空双运光明大圆满的本性中平等安住。

叁、结行

此分为佛身汇聚于光明中和从彼中生起瑜伽二种。

一、佛身汇聚于光明中

收坐时，一切万物化光融入无量宫，彼融入自身，自身融入智慧勇士，智慧勇士融入心命，心命融入明点，明点融入弯曲极微的“那达”，最后“那达”也如同闪电消失于空中一样融入于无生的法界之中，如是心意显现的空和白心无有生、住、灭的本来大空性融为一体，平等安住。

二、起座

如从座中起来，如同水中冒出气泡一般，从双运的界中生起坛城的轮，一切见、闻、思维，视为本尊、咒和智慧之游戏，诵善根回向、发愿、吉祥等。如是指导故，快速获得一切种智是确定的。

此法是如同群星般众多的伏藏师的初祖（桑杰喇嘛）的甚深伏藏，又于现在末法时代，在殊胜导师（蒋扬钦哲旺波）心海中显现，以此稀有缘起故，佛教和众生的福祿吉祥如往昔之圓滿時代又返回般，住于有缘众生的吉祥！

如是深密的三根本合修的甚深引导精华汇聚，是依于遍主金刚持本人赐给的切实有益的口传，并且将正文科判的记录交付自己，而吩咐作成讲义。以此而获得上师口中甘露滋养的善缘者——米滂蒋扬嘉措舍去自己的臆造而记录。

愿诸追求正道的有缘者，所欲圆满。善！

出版顾问：

（白雅寺住持）**白雅仁波切**、（索萨寺寺管会主任、索萨康谢五明佛学院院长）**堪布彭措朗加**、（索萨康医院院长）**洛热彭措**

◎恭印单位：江西长山莲花寺 ◎翻译：张炜明、马君美、降拥彭措

◎初版编校：图登诺布 厅列秋尊

◎二版编校：呷玛泽仁、降拥彭措

◎三版编校：洛热彭措、呷玛泽仁、结古堪布索南

◎排版设计：原人

◎初版日期：2000年9月 ◎二版日期：2008年8月 ◎三版日期：2016年1月

如有任何建议，欢迎来电指教，谢谢！

莲花寺电话：(0791) 8560-3071

莲花寺地址：江西省进贤县长山晏乡莲花寺 邮编 331724

内部念诵资料

ཡིག་ཉི་ཤུ་ཅུ་གཤམ་འདི་དཔེ་ཆ་འཛིན་པ་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་
བཀོམས་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ཚ་རྒྱུད་ལས་གསུང་སྟོན།
此咒置经书中 可灭误听之罪

